

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

क्रम संख्या

1212-12

काल नं०

२२००२

कहावा

खण्ड

महावीरचरित

७

किंमत १॥ रु.

सं. अज्ञात

जैनवाङ्मयकुसुमाला पुष्प ७ वें.

श्रीमदावीरचरित्र

प्रसिद्ध मिति
मार्ग. शु. ५ }
वीर सं. २४७७ }

किंमत १॥ रु.

{ ठेसक
अज्ञात.

प्रकाशक:—
मोतीलाल हिराचंद गांधी,
पो. मु. उस्मानाबाद.

मुद्रक:—
लक्ष्मण भाऊराव कोकाटे,
हनुमान प्रेस, २०० सदाशिव पेठ,
पुणे सिटी.

प्रस्तावना.

श्री. अज्ञात उर्फ मोतीलाल गांधी यांनी प्रस्तुत 'श्री महावीर चरित्र' लिहून जैनधर्मानुयायिच नव्हे तर सर्व मराठी वाचकांवर उपकार केले आहेत, असे हे पुस्तक वाचणाऱ्यांस वाटल्यावाचून राहणार नाही. सामान्य वाचकांपैकींच पण त्यांच्याहून काहीं गुणांनी श्रेष्ठ अशा पुरुषांचे चरित्र वाचकांना एका दृष्टीने जास्त मनोरंजक वाटण्याचा संभव आहे. कारण अशा चरित्रांत साधारण माणसाच्या अनुभवाच्या गोष्टींचाच मुख्यतः समावेश होतो व अशा सर्वसाधारण प्रसंगी आपल्याहून काहीं अंशी थोर असणाऱ्या चरित्रनायकाने काय केलें हे जाणण्याची उत्कंठा वाटते. शंकडो जन्मांत ज्यांनी आत्मोन्नतीची पूर्वतयारी अलौकिक प्रमाणांत केली असल्यामुळे चरित्र विषयभूत आयुःक्रमांत ज्यांचे जीवन सामान्य दृष्टीने अतिशय चमत्कृतिपूर्ण झालेलें असतें त्यांचे चरित्र अशा वाचकांना, कीं ज्यांना स्वतःच्या व चरित्रनायकाच्या जीवनांत कांहींतरी साम्य पाहण्याची इच्छा असते त्यांना, आकर्षक वाटणें कठीण आहे. परंतु अशा मुक्तात्म्यांची चरित्रे निराळ्याच भावनेने वाचली पाहिजेत. आपल्या आकुंचित जीवनांत येणारे लहानसान अनुभव, छोट्यामाठ्या पण सांसारिक अडचणी व त्यांतून पार पडण्याचे सांसारिक मार्ग श्रीमहावीरस्वामींच्या चरित्रांत आढळणार नाहीत. परंतु अशा गोष्टीकरितां त्यांचे चरित्राकडे जाणें हेंच चुकीचें आहे. फुटक्या शिंपल्या गोळा करण्यासाठीं समुद्राच्या तळाळा जाणें मूर्खपणाचें आहे. त्या पाहिजे असल्यातर गांवोगावचे उथळ ओढे काय कमी आहेत ? परंतु ज्यांना असल्या शिंपल्याऐवजीं बिनमोल मोती हवीं असतील त्यांनी महासागरांत बुडी मारावी व तेथेंच त्यांच्या प्रयत्नाला यशहि येण्यामारखें असतें. ज्या दुःखपरिणामी सुखाच्या आशेने प्रत्येक जीव सगणित वर्षे धडपडत आहे व इतकें करूनहि जी आशा कधी नृप्तच होत नाही त्या आशेने केल्या जाणाऱ्या विफल धडपडींतून आत्म्याची कायमची सुटका व्हावी व शाश्वत आनंद प्राप्त व्हावा अशी इच्छा ज्यांच्या अंतःकरणांत जागृत झाली असेल त्यांना या चरित्रांत मार्गदर्शक प्रकाश मिळेल. श्री-महावीरचरित्र तें कोणीहि लिहिलेलें असो, हा एक धर्मग्रंथ आहे याच दृष्टीने हे चरित्र हातीं घेतलें पाहिजे व त्या दृष्टीने हे पुस्तक वाचणाऱ्यांना पुष्कळच फायदा होईल यांत शंका नाही.

महावीरचरित्र

या पुस्तकांतिल कांहीं भाग साधारण माणसाला असंभवनीय वाटतील व श्रद्धायुक्त वाचकांनाच अशा कथा आवडतील. पण हा भाग या चरित्रांतिल महत्त्वाचा भाग नव्हे. तर महावीरस्वामींच्या कालांतिल धर्माची अवनति आणि ती दूर करण्यासाठी त्यांनी जी तत्वे प्रतिपादन केली ती तत्वे, यांचा अभ्यास करण्यास हे पुस्तक उपयोगी आहे, याच गोष्टीत या पुस्तकाचें महत्त्व आहे. रा. गांधी यांनी हे पुस्तक लिहितांना अशा जिज्ञासुंना शक्य तेवढी मदत करण्याचा हेतु आपल्या मनांत सदोदित ठेविला असावा असे स्पष्ट दिसते. माझ्यामते, हा हेतु त्यांनी पुष्कळ अंशानें साध्यहि केला आहे. महावीरस्वामींचें चरित्र म्हणजे जैनधर्माचें प्रतिपादन. स्वामींच्या जन्मापासून निदान ते दीक्षा घेईपर्यंत, किंवा हुना त्यांना केवलज्ञान प्राप्त होईपर्यंत, मनुष्यजन्मांत साधारणपणें येणारे अनेक अनुभव त्यांना आले असतील आणि त्यांच्या अनुभवाच्या अशा गोष्टी जर कोणी लिहून ठेविल्या असत्या तर त्या मनोरंजकच नव्हे तर बोधप्रदहि झाल्या असत्या. परंतु अशा गोष्टींना महावीरस्वामींनी अथवा त्यांच्या शिष्यांनी महत्त्व दिलें नाहीं. कारण जैनसिद्धांताचें पुनरुज्जीवन करण्याच्या त्यांच्या कार्याच्या मानानें, त्यांच्या लौकिकजीवनांतिल लहानसान गोष्टी कांहींच नव्हत्या. त्यांचें जीवन म्हणजे जैनधर्माची प्रभावना त्यापलीकडे कांहीं नाहीं किंवा त्यापलीकडे कांहीं असणेंच शक्य नाहीं, अशा भावनेनें आजवर सर्वांनी त्यांच्या जीवनाव्हाल विचार केला आहे. अर्थात्च या चरित्रांत जैनधर्माच्या सिद्धांतांचें संक्षिप्त विवरण हाच मुख्य हेतु असावा हे स्वाभाविक आहे.

असें असलें तरी, वीरचरित्राभोंवतीं कालाच्या प्रभावानें जमलेलें अनैतिहासिक धुकें नाहींसे करून, ऐतिहासिक दृष्टीनें खऱ्या ठरण्यासारख्या गोष्टी निश्चित करण्याचा रा. गांधी यांनी प्रयत्न केला असून त्याचा उपयोग वाचकांना चांगला होण्यासारखा आहे. वीरकाल नू समाज, राज्यव्यवस्था व वैदिक आणि बौद्ध-मतांतील कोणत्या वैगुण्यामुळे जैनमतास त्यावेळीं विशेष महत्त्व आलें हें रा. गांधी यांनी शक्य तेवढ्या कसोटीनें वर्णिलें आहे. यामुळे प्रस्तुत चरित्र कोणालाहि वाचनीय वाटेल यांत शंका नाहीं.

बेळगांव
ता. १३।६।३१

}

आ. बा. लढे.

(२)

प्रस्तावना.

भारतीय संस्कृतीत भौतिकाला केव्हाही गौण स्थानच मिळालेलं आहे. हिंदवासीयांची आस्तिक्यबुद्धि अतिप्राचीन काळापासून दृढमूल झालेली असल्यामुळे पारलौकिकसुखाची श्रद्धा जन्मापासूनच त्याच्या हाडीमासीं खिळलेली असते. त्यामुळे परलोकी आपण सुखी कसे होऊं या गोष्टीकडेच लोकांचे लक्ष लागून राहिले. इंद्रियें देहव्यवहाराची केवळ उपकरणें असल्यामुळे आणि हा देह मरणानंतर येथेंच सोडून द्यावयाचा असल्यामुळे इंद्रियलुता आणि शारीरिक मोह ही परलोकहिताला अयोग्य ठरली. मृत्यूच्या पलीकडे आत्मा हा एकटाच अशेषित असल्यामुळे त्याला इहपरलोकीं सुख व समाधान कसें होईल या गोष्टीकडेच प्रत्येक जाणत्या माणसाचे विचार लागून राहिले. एतद्देशीय प्रत्येक धर्मांत हीच विचारसरणी आढळून येईल यांत संशय नाही. आत्म्याचे अमरत्व प्राप्त ठरल्यानंतर नीतिधर्माची आणि जगांतलं पारस्परिक जबाबदारीची उपपत्ति सुलभरीतीनें लावतां येते. आणि म्हणूनच ह्या देशांत भौतिकापेक्षां अध्यात्मिक संस्कृति श्रेष्ठ ठरली आहे.

भारतीय संस्कृतीचें हेंच वैशिष्ट्य होऊन गेल्यामुळे, मानव जातीची आध्यात्मिक नृणा शमविण्याकरितां हिंदुस्थानांत अनेक धर्म उत्पन्न झाले. त्यांपैकीं कांहीं पूर्वीच्याच स्वरूपांत आजही राहिले आहेत; कांहींत कालानुरूप आणि परिस्थितीला अनुसरून बदलही झालेला आहे; आणि कांहीं नामशेषही होऊन गेले आहेत. एकामागून एक असे अनेक धर्म येथें उदयाला आल्यामुळे भारतभूला धर्मांचे माहेरघर समजण्यांत यावें ह्यात नवल नाही. प्रत्येक धर्माचे ध्येय त्याची मांडणी परिस्थितीला अनुसरून इतर धर्मांहून कांहींशी वेगळी असली तरी मनुष्याचा आध्यात्मिक हव्यास पूर्ण करणें आणि त्या दृष्टीनें जगांतील सर्व घडामोडीची उपपत्ति लावणें हेच आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानांतील प्रत्येक व्यक्तिमात्राच्या जीवनाला धर्माची कायमची सांगड लागून राहिली आहे. त्याच्या जीवनावर परिणाम करणारी धर्म ही एक मोठी शक्तीच झालेली आहे. त्याच्या जीवनक्रमाला हें विशिष्ट वळण फार प्राचीन काळापासून लागत आलें आहे. व्यक्तिगत आयुष्यक्रमावर प्रभाव पाडणारें एखादें विशिष्ट तत्त्व राष्ट्रीय जीवनक्रमांत आढळून आल्यावांचून राहणार नाही. जगांतील अनेक देशांच्या

महावीरचरित्र

राष्ट्रीय जीवनाचे विशिष्टतत्त्व ज्याप्रमाणे अर्थकारण आहे याप्रमाणे हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय जीवनाचे विशिष्ट तत्त्व धर्मकारण आहे.

अफाट विस्तार आणि प्राकृतिक विभाग ह्यामुळे इतर दृष्टींनी हिंदुस्थानच्या लोकांत अनेक भेद असले तरी धार्मिक जीवनाचे हे विशिष्ट तत्त्व सर्वत्र सारखे आढळून येते. ह्या जीवनाचे अनेक सांप्रदाय होत जाऊन परस्परविरोधही उत्पन्न झाला, ह्याचे कारण ह्या विशिष्ट तत्त्वाची प्रबलताच. इतके धर्म एका ठिकाणी असलेला देश पृथ्वीच्या पाठीवर हिंदुस्थानाशिवाय दुसरा नाही. इतरत्र क्षुल्लक बाबतीत-सुद्धा परस्परविरोध दिसून येईल. पण हिंदुस्थानांत जीवनांतील विशिष्ट धार्मिक तत्त्वामुळे सहिष्णुता हा हिंदुवासीयांचा सामान्य स्वभावधर्मच झालेला आहे. ग्रीक, यवन, मोगल, इंग्रज हे सर्व आपापले धर्म घेऊनच हिंदुस्थानांत आले, आणि ते सर्व आज चिनहरकत हिंदवासी होऊन राहिले आहेत. कांहीं केवळ देश पाहण्याच्या जिज्ञासेने आले, कांहीं ह्या सुवर्णभूमीतील संपत्ति लुटण्याकरितां आले आणि कांहीं व्यापाराच्या उद्देशाने आले. राजकीय दृष्टीने हिंदुस्थानला ह्या लोकांचे दास्यत्व पत्करावे लागले असले तरी सांस्कृतिक दृष्टीने हिंदुस्थानचा जयच झालेला आहे. “जिकणारी जात जित जातीकडून सांस्कृतिक दृष्टीने नेहमी जिकली जाते” हे विधान हिंदुस्थानच्या बाबतीत तरी अक्षरशः खरे ठरते.

वरील विवेचनावरून हिंदुस्थानचा धार्मिक इतिहास लिहिणे किती अवघड आहे हे सहज कळून येईल. एखादी भावनाप्रधान कादंबरी लिहिणे त्या मानाने फारच सोपे आहे. ज्यांना इतिहासांत अत्यंत महत्त्व आहे असे समकालीन पुरावे मिळणे प्रायः अशक्य असते, अशा पुराव्यांच्या अभावी उत्तरकालीन आणि परंपरागत किंवा दंतकथात्मक पुराव्यावरच सर्व भिस्त टेवावी लागते. तथापि हे पुरावे केव्हाही दुय्यम प्रतीचेच ठरतात. भारतीय संस्कृतीचा आरंभकाल शतकांनी किंवा सहस्रानीहि गणणे अशक्य झाले आहे. अशा स्थितीत बापापासून मुलाला आणि गुरुपासून शिष्याला मिळत आलेले परंपरागतज्ञान निर्भळ, शुद्ध अतएव विश्वरनीय असेल अशी कल्पनाही करवत नाही. इतक्या प्राचीन कालाच्या परंपरागतज्ञानांतही परिपूर्णता आणि सुसंगतता हे गुण थोडेच असणार आहेत ! सुसंगतपणा हा तर ऐतिहासिक पुराव्यांचा एक गुणच समजला जातो. सुसंगतपणामुळे मिळालेले पुरावे बनावट किंवा कायमठशाचे

प्रस्तावना

नाहींत एवढे तरी सिद्ध होतें. एखाद्या विशिष्ट गोष्टीसंबंधी दोन उत्तरकालीन पुराव्यांत परस्परविरोध दिसून आल्यास दोन्ही मते एकाच दृष्टीनें केव्हांही ग्राह्य ठरणार नाहींत. दोहोपैकी एकच कोणते तरी ग्राह्य आणि दुसरें त्याज्य ठरवावें लागेल. ग्राह्याग्राह्यतेचा हा प्रश्न अति गुंतागुंतीचा आणि म्हणूनच बिकट आहे. विद्वान आणि अनुभवी संशोधकांकडूनहि ह्या बाबतींत कित्येकदा चुका होतात. एखाद्या बाबतींत पुरावे अगदीं गोंण असतील तर ऐतिहासिक तर्कावरच भिस्त ठेवावी लागते आणि आपली अनुमानां फारच जपून करावीं लागतात.

हिंदुस्थानासारख्या ह्या एका मोठ्या खंडांत समाविष्ट झालेले लोक मानव-वंशांच्या एकाच शाखेचे आणि संस्कृतीचे आहेत असेही नाहीं. भौगोलिक परिस्थितीच्या भिन्नतेमुळे त्यांच्या स्वभावधर्मांतही भिन्नता उत्पन्न झालेली आहे. अशा लोकांचा धार्मिक इतिहास लिहितांना कुशाग्र बुद्धीच्या मनुष्यानें हि फार सावधानता राखली पाहिजे. भिन्न संस्कृतींचे लोक एकाच ठिकाणीं फार दिवस राहिल्यामुळे त्यांच्यातील सांस्कृतिक विभिन्नता सकृद्दर्शनीं दिसून येत नाहीं. ह्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे कांहीं धार्मिक इतिहासकारांनीं हिंदुस्थानांतील सर्व लोकांत एकच सांस्कृतिक प्रवाह प्रस्थापित करण्याचा चुकीचा प्रयत्न केला आहे.

हिंदुस्थानांत प्राचीन वाङ्मयाचें संरक्षण मौखिक परंपरेनेंच झाले. त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितींत त्याचा बराच मोठा भाग स्मृतींतून नष्ट झाला असला पाहिजे यांत शंका नाहीं. तथापि एका संस्कृतीच्या वाङ्मयाचा एक भाग—ऋग्वेदादिग्रंथ—आजतागायत शाबूत राहिला आहे हे सुदेवच म्हणावयाचें. जगांत कोणत्याहि संस्कृतीच्या ग्रंथांत ते सर्वांहून प्राचीन आहेत. ह्या ग्रंथांची प्राचीन-तमता ग्राह्य केल्यानंतर त्यांच्या कालनिर्णयाच्या वादप्रस्त प्रश्नांत शिरण्याचें आज कांहींच प्रयोजन नाहीं. हें ग्रंथ आर्यांचे अनून हे आर्य हिंदुस्थानचे मूळ रहिवासी नसून बाहेरूनच हिंदुस्थानांत आलेले असावेत असा भाषाशास्त्रज्ञांचा तर्क आहे. ऋग्वेदांतील भौगोलिक वर्णनाचा कांहीं भाग हिंदुस्थानला लावतां येत नाहीं. अर्थात् ऋग्वेदाचा कांहीं भाग आर्य हिंदुस्थानांत येण्यापूर्वीच रचला गेला असला पाहिजे. ह्या वर्णनावरून पाहतां कांहीं भाग पंजाबांत लिहिला गेला असला पाहिजे यांत शंका नाहीं. ऋग्वेदकालांतील आर्यांचा प्रवेश मध्य-

महावीरचरित्र

हिंदुस्थानांत आणि विंध्यपर्वताच्या खाली झाला नव्हता. पंजाबांत स्थिरस्थावर होऊन बराच काल लोटल्यानंतरच आर्यांनी मध्यभागांत आणि दक्षिणेंत आक्रमण केलें. ऋग्वेदकालीं सरस्वती आणि दृषद्वती या दोन नद्यांच्या मध्यवर्ती भागांत आर्यांचें केंद्रस्थान होतें. ब्राह्मणकालांत हे केंद्रस्थान पूर्वेकडे सरकत जाऊन कुक्षेत्राच्या भागांत आलें. अथर्वाच्या कांहीं भागांत—हे भाग ऋग्वेदा-इतकेच जुने आहेत—रोगराई मगधदेशांत जाऊं दे असें म्हटलें आहे. ऐतरेय ब्राह्मणांत दक्षिणेंतील आंध्र वगैरे लोकांचा उल्लेख बहिष्कृतासारखा आहे. ऋग्वेदकालापासून ब्राह्मणकालापर्यंत आर्यांची वस्ति मध्यदेशापर्यंतच येऊन ठेपली होती. पूर्व व दक्षिणभागांत कांहीं आर्येतर लोक रहात होते. पुढें म्हणजे उपनिषदकालांत आर्यांचा प्रसार सर्व हिंदुस्थानभर झाला असावा असें दिसतें.

आतां ऋग्वेदकालापासून आर्यांची धार्मिक भावना व कल्पना काय होती तें आपण पाहूं. ऋग्वेदकालीं धार्मिक कल्पना फारशी गुंतागुंतीची नव्हती. धर्मसंबंधीं कल्पनांची ती प्रथमावस्था असल्यामुळे, धर्माविषयी त्यांची चिकित्सकबुद्धि अद्यापि जागृत झाली नव्हती. तथापि त्या वेळच्या धार्मिक श्रद्धेंत पुरोहितांच्या धूर्ततेची छाप मात्र पडलेली दिसून येतें. त्यावेळचे धार्मिक आचाराविचार अगदीं साधे होतें. सृष्टीतील नैसर्गिक शक्तीवर मनुष्यत्वाचा आरोप करून आणि त्यांच्या ठिकाणीं दैवी शक्तीची कल्पना करून त्यांचीच तें प्रार्थना करीत असत. यांत द्यावा, पृथ्वी, वरुण, इंद्र, उषस् इत्यादि देवतांची स्तुतीच आहे. वरुणाला थोडेसें नैतिक अधिष्ठान मिळालेलें आहे. इंद्र शत्रूंचा संहारक असून तो भक्तांना पाऊस वगैरे पाठवितो. भक्तांनं कांहीं मागितलें तरी तें द्यावयाची त्यांची तयारी असते. उषेची स्तुति फारच रम्य आहे, आणि ती लिहिणाऱ्या कवीच्या कल्पनाविलासाचें कितीहि कौतुक केलें तरीहि तें थोडेंच वाटतें. हे देव पूजेनं प्रसन्न होऊन कांहींही द्यावयास तयार असत, आणि यज्ञयागांची कल्पना त्यांची कृपा संपादण्यासाठींच प्रसृत झाली होती यांत शंका नाहीं. भक्तांनं देवीची उपासना कशी करावी हें माहित झाल्यानंतर देव त्यांच्या आधीन होतात. धर्म विषयक कल्पनांच्या प्रगतीतील ही एक पुढची पायरी होय. या कल्पनेमुळे पुरोहितांना महत्त्व प्राप्त झालें. यज्ञांत देवांना दूध, तूप, धान्य, मांस, सोमरस इत्यादि पदार्थ बली देत असत. देवांना संतुष्ट करावयाची गुश्किली एकदां

प्रस्तावना

हस्तगत झाल्यानंतर दिवसेंदिवस सोमसणाचा प्रसार होऊ लागला; आणि होतू-
अध्वर्यु, उद्गातृ, इत्यादि पुरोहितांचे प्रस्थाहि समाजांत वाढले.

वर ऋग्वेदांतील धार्मिक कल्पनांची जी रूपरेखा मांडली तिच्यांत क्रिया-
कांडाशिवाय दुसरे विशेष असे काहीच नाही. सर्व ऋग्वेद एकाच वेळेला रचला
गेला नाही हे एकदा वर सांगितलेच आहे. त्याचे काही भाग फारच जुने
आहेत तर काही भाग फार अलिकडेचे आहेत. दहाव्या मंडळाची गणना प्राचीन
भागांत होत नाही. ह्या मंडळांत तत्त्वज्ञानाच्या काही कल्पना प्रादुर्भूत झाल्याच्या
आढळतात. देवांच्या अनेकत्वाविषयी शंका प्रदर्शित करण्यांत येऊ लागली
आणि विश्वाचे आदितत्व एकच या दिशेने विचारप्रवाह वाहू लागला. प्रथम
जलाच्या स्वरूपांत व नंतर उष्णतेच्या स्वरूपांत याप्रमाणे असतू पासून सत्ची
उत्क्रान्ती झाली असा जगदुत्पत्तीचा क्रम आहे असे दाखविण्याकरिता बरेच
प्रयत्न झालेले आहेत. मृत्यूनंतरच्या प्राण्यांच्या अवस्थेविषयी ऋग्वेदांत काहीच
विशेष असे सांगितले नाही. मृतात्म्यांच्या मरणोत्तर स्थितीविषयीही एकमत
दिसून येत नाही. यम हा प्रथम मरण पावलेला व मृत लोकांचा राजा म्हणून
समजला गेला होता असे दिसते. मेल्यानंतर लोक यमाबरोबर आनंदाने बोलत
असतात अशीहि एक कल्पना दृष्टीस पडते. दुसऱ्या एका ठिकाणी असे सांगि-
तले आहे कीं देव व पितर हे निरनिराळ्या ठिकाणी राहतात. तिसरी ही एक
कल्पना अशी आहे कीं, आत्मा हा जलाशी व वनस्पतीशी एकरूप होतो. या-
वरून ऋग्वेदकाली पुनर्जन्माविषयी कल्पना रुढ होती असे तत्कालीन पुराव्या-
वरून तरी सिद्ध होत नाही. दुष्ट लोकांची मरणोत्तर स्थिती काय होते याचीहि
उपपत्ति योग्य रीतीने लावलेला दिसत नाही. परंतु हा संदिग्धपणा ऋग्वेदाच्या
नीतिधर्माविषयी दिसून येणाऱ्या तौलानिक औदासिन्याचे चिन्ह आहे. राजा
वरून हा सर्व द्रष्टा आहे किंवा सर्व शक्तिमान् आहे एवढ्याचवरून नैतिक
चांगुलपणा किंवा दहाणपणा हे त्याचे वैशिष्ट्यदर्शक आहे असे होत नाही. पुढे
ब्राह्मणकाली यज्ञयागादि क्रियाकांड जास्त जास्तच वाढत गेले व त्याबरोबर
पुरोहितांची संख्याहि वाढत गेली. याच्या पुढील काळांत धान्यादिकांच्या
बलींचे महत्त्व पूर्वाश्रितके राहिले नाही. पशुबलींचे प्रस्थ जास्त वाढले व त्या-
बरोबरच सोमयागाचीहि महती वाढली. वर्षभर चालणारे यागसत्र सुरू होऊन
पुरोहितांचे महत्त्व वाढू लागले व राजे लोकांहि आपल्या सार्वभौमत्वाचे स्थापक

महावीरचरित्र

चिन्ह म्हणून राजसूययज्ञ करवू लागले. पुढे पुढे विश्वस्थायी राहण्यासाठी यज्ञ करणे अवश्य आहे अशी कल्पना रुढ झाल्याचें दिसून येते. पुढे या यज्ञाला काहीतरी लाक्षणिक अर्थ येत गेला व पुरुष, काल, अग्नि व प्रजापति या सर्वांची एकरूपता दाखविण्यास सुरुवात झाली. यापासून पुढे आधारभूत तत्वाचा (underlying Reality) तपास सुरू झाल्यासारखें दिसतें व पुढे ब्रह्माची कल्पना उत्पन्न झाली. या ब्रह्मतत्वाची व नश्वर जगाच्या स्वरूपाची उपपत्ति लावण्यासाठी श्रेश्ठकाचार्यांना मयावादाची कांस धरावी लागली. या तत्वाची योग्य उपपत्ति उपनिषद्काली झालेली नव्हती म्हणूनच निरनिराळें भाष्यकार उपनिषदावरून निरनिराळें सिद्धांत काढण्याचा प्रयत्न करू लागले. सांप्रदायिक दृष्ट्या प्रत्येकाला थोडेबहुत यशहि आलें आहे. याच्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे की, उपनिषद्काली वैदिक तत्त्वज्ञान एकरूप झालेलें नव्हतें आणि सर्व उपनिषदे एकाच काळी लिहिली गेली नसल्यामुळे त्यांमध्ये परस्पराविरोध दृष्टी-त्पत्तीस येणेही अशक्य नाहीं. उपनिषद् म्हणजे वैदिक तत्त्वज्ञानी लोकांच्या स्वतंत्र विचाराचा एक महत्वाचा संग्रह आहे. त्यांमध्ये असेहि काहीं नाविन्य-पूर्ण विचार आहेत की, कोणत्याहि समजस व विचारी माणसाला असा संशय येतो की, उपनिषदांतील विचार परंपरा वैदिक धर्मातीलच आहे की नाहीं. क्रियाकाण्ड उपनिषद्काली निष्फल व हलकें ठरले. पुरोहितांचें प्रस्थ कमी झालें. मोठमोठाल्या यज्ञसत्राच्या ठिकाणी यज्ञवल्क्यादि ऋषिलोकांची ज्ञानसत्रे दिसू लागली. कित्येक उपनिषदांवरून असे समजतें की, ब्राह्मणलोक ब्रह्मज्ञानासाठी क्षत्रियांकडे जात असत. म्हणजे यावरून असे म्हणण्यास हरकत नाहीं की, उपनिषद्काली ज्या क्षत्रिय वर्गाबरोबर आर्यपुरोहितांचा संबंध आला होता त्या क्षत्रियवर्गात तत्त्वज्ञानाची वाढ चांगलीच झालेली असावी व तो क्षत्रियवर्ग बहुतेक आर्यतर संस्कृतिपैकीच असावा.

श्वेताश्वेतर उपनिषदावरून योग व अध्यात्मशास्त्राचा बराच विकास झालेला दिसतो. उपनिषत्कालीन वाङ्मयांत इन्द्र, अग्नि, आदिकरून देवांची पडछाया देखील पडलेली दिसत नाहीं. ब्राह्मणकाली पुनर्जन्माविषयी कांहींच कल्पना नव्हती; परंतु पुनर्मरणाची भीति मात्र कित्येकांना वाटत असे. पुनर्जन्माच्या कल्पनेपासून पुनर्मरणाची कल्पना फारच भिन्न आहे. उपनिषद्काली मात्र पुनर्जन्माची कल्पना स्पष्टपणे पुढे आलेली दिसून येते. छान्दोग्य व बृहदारण्यक

प्रस्तावना

उपनिषदामध्ये पुनर्जन्मतत्त्वाची रूपरेषा आखलेली दिसून येते. उदाहरणार्थः ब्रह्मस्वरूपात निमग्न झालेला मनुष्य मरणानंतर देवांच्या मार्गाने जातो, ब्रह्मस्वरूपांतच लीन पावतो व पुनः या मृत्युलोकांत परत येत नाही. जो मनुष्य सत्कृत्य करतो आणि ज्याला ज्ञानाची प्राप्ति झालेली आहे तो मात चंद्रलोकांत जाऊन फळें भोगतो व नंतर वनस्पतिरूपाने किंवा मनुष्यरूपाने जन्म घेतो. पण दुष्ट लोक मात चाण्डाल कुत्रीं वगैरे योर्नेत जन्म घेतात. कौपीतकी उपनिषदमध्ये वर्णन केलेला मार्ग याहून थोडासा भिन्न आहे. पण यावरून एवढें सिद्ध होतें कीं, ब्राह्मणकालीं दृष्टोत्तरास येत नसलेली पुनर्जन्माची कल्पना उपनिषदकालीं वैदिकसंस्कृतिप्रवाहांत रूढ झाली होती.

उपनिषदकालीं पुनर्जन्मासारखी वैदिकवाङ्मयांत आकस्मात् उद्भूत होऊन नवीनच रूढ झालेली दुसरी एक कल्पना म्हणजे कर्मासंघर्षी होय. बृहदारण्यक उपनिषदामध्ये एके ठिकाणीं असें म्हटले आहे कीं, पूर्वकृत कर्मानुसारच मरणोत्तर गति ठरविली जाते. ऋग्वेदकालापासून उपनिषदकालपर्यंत वैदिक लोकांच्या वार्षिक कल्पनेची रूपरेषा येथार्थ आणण पाहिली. प्रत्येक चौकसबुद्धीच्या मनुष्याला असें दिसून येईल कीं वेदब्राह्मण व उपनिषद् या दोन धार्मिक कल्पना-प्रवाहामध्ये बराच मोठा खंड दृष्टीस पडतो. पुनर्जन्म व कर्म या तत्त्वांची कल्पना उपनिषदकालीं नवीनच दिसतें. हीं जीं दोन विशिष्ट तत्त्वे उपनिषदकालीं रूढ झालीं त्यांना बाहेरून खचितच कांहीं तरी प्रेरणा मिळाली असली पाहिजे आणि ही प्रेरणा कोणाकडून मिळाली याचाहि उपपत्ति लागावयास पाहिजे.

ज्यावेळीं आर्य लोक हिंदुस्तानांत आले त्यावेळीं हिंदुस्तानदेश हा एक ओसाड व निर्जन प्रदेश असावा अशी कल्पनाहि करवत नाही. त्या प्राचीन काळांत संघर्ष हिंदुस्तानांत आजच्याइतकी जनवस्ति नसली तरी गंगेसारख्या नदीकाठीं सुपीक प्रदेशांत लोक खास राहत असतील यांत संशय नाही. त्यावेळीं गंगानदीकाठीं जे लोक राहत होते त्यांची संस्कृति कशा प्रकारची होती हे सागावयास आजतरी कांहीं पुरावा नाही. त्याच सुमारास दक्षिणेंत राहणाऱ्या मूळच्या रहिवाशांची संस्कृति श्रेष्ठ दर्जाची होती, याच्यावरूनच दक्षिणदेशापेक्षा सुपीक अशा गंगानदीकांठची संस्कृति श्रेष्ठच असेल अशी कल्पना करावयास कांहींच हरकत दिसत नाही. पण निश्चित पुराव्याअभावीं अशाप्रकारच्या संस्कृतीच्या अस्तित्वाविषयीं विद्वान् लोक सांशक आहेत. परंतु वैदिकवाङ्मयच बारकाईने

महावीरचरित्र

पाहिल्यास या भिन्न संस्कृतीच्या अस्तित्वाबद्दल पुरावे खास मिळण्यासारखे आहेत.

आर्य लोकांना हिंदुस्थानांतील प्रदेश चटकन् अनायासे जिंकतां आला नाहीं. कित्येकदां मूलनिवासी लोकांबरोबर त्यांना झगडे करावे लागले. याची छाप ऋग्वेदसूक्तांत आढळून येण्यासारखी आहे. ब्राम्हणकालांतच आर्यलोक मध्यदेशाकडे आले हे वर सांगितलें आहे आणि याचवेळीं गंगानदीकाठीं राहत असलेल्या लोकांची व देश आक्रमण करीत आलेल्या आर्य लोकांची गांठ पडून त्यांचा परस्परसंबंध वाढला असेल. मगधदेशावर आर्य लोकांची नजर कृपाळू पणाची नव्हती. कीकट लोक मध्यनिवासी होते असें सांगण्यांत येतें. परंतु ऋग्वेदकालीं आर्य लोक मगधदेशापर्यंत आले होते असें म्हणावयास काहींच पुरावा नाहीं. उपनिषदकालाच्या आरंभीं आर्यलोकांचा मध्यदेशांत असलेल्या मूलनिवासी लोकांबरोबर संसर्ग झाला व म्हणूनच कीं काय त्या मूल लोकांपैकीं विशिष्ट वर्गाचें वर्णन अथर्ववेदाच्या काहीं भागांत सांपडते. अथर्ववेदामध्यें वर्णिलेले ब्राह्म्यलोक हे मगधदेशाचें मूलनिवासी होते असें म्हणावयास बरीच जागा दिसते. मगधवासी लोक आर्य नव्हते यांत मुळींच संशय नाहीं. त्या ब्राह्म्यलोकांविषयीं माहिती जी मिळते ती थोडीबहुत लाक्षणिक असली तरी अथर्ववेदांत व पंचविशब्राह्मणांत ती स्पष्टपणें सांपडते. ते लोक आर्येतर होते. म्हणून त्यांना आर्यधर्मांत घेण्याकरितां काहीं विधीदेखील सांगितलेले आहेत. या लोकांच्या पोषाखाचें ही वर्णन सांपडतें. विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या लोकांच्या भाषेबद्दल उल्लेख हा होय. त्यांची भाषा संस्कृताहून भिन्न होती असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्या लोकांना वेदाची भाषा, उच्चार करावयास फार कठीण जात असे. त्या प्रमाणें असुरलोकहि संस्कृतभाषा बोलत नसत. असुरलोकांच्या तोंडांत घातलेलीं काहीं बाक्यें सांपडतात त्यावरून ती भाषा प्राकृतभाषेची मूलभाषा होती असें अनुमान काढण्यास काहीं हरकत दिसत नाहीं. यास आणखी एका मोठ्ठीवरून पुष्टी मिळते ती ही कीं ऋग्वेदांत देखील असें काहीं शब्द व शब्दप्रयोग आढळतात कीं तें संस्कृतभाषेचें वैशिष्ट्यदर्शक नसून त्यावेळीं प्रचलित असलेल्या इतर भाषेतून घेतल्यासारखे दिसतात. ब्राह्म्यलोकांची ही भाषा पूर्वप्राकृत असावी असे वाटतें. बुद्धबानें या ब्राह्म्य बगैरे लोकांचें तत्कालीन वाङ्मय आज उपलब्ध नाहीं म्हणून त्या भाषेविषयीं स्पष्ट पुरावा देणें अशक्य झालेलें आहे. या सर्व विवेचना-

प्रस्तावना

वरून असा तर्क करण्यास हरकत नाही की मगधदेशामध्ये व त्याच्या भोंवतालच्या प्रान्तांत आर्यसंस्कृतीची लाट दुसऱ्या एका संस्कृतीच्या बहुतकरून मूलनिवासी लोकांच्या संस्कृतीच्या लाटेशी येऊन मिळाली.

तुलनात्मक दृष्टीने सर्व धर्मांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्वानाकडूनही वरच्या अनुमानाला पुरावा मिळालेला आहे. मेजर जनरल फर्लिंग साहेब असे लिहितात. " All upper, western, north central India was then, say 1500 to 800 B. C. and indeed from unknown times ruled by duranious conveniently called Dravids and given to free, serpent and phalic (लिंग) worship... ..but there also then existed throughout upper India an ancient and highly organised religion, philosophical, ethical and severely asectic out of which clearly developed the early ascetical features of Brahmani and Buddhism. " म्हणजे ख्रिस्तशकापूर्वी अजमासे १५०० ते ८०० च्या दरम्यान किंबहुना अज्ञात अशा प्राचीन कालापासून दुरेनियन किंवा द्रविड लोकांनी सर्व वरच्या, पश्चिमेच्या व उत्तर मध्य हिंदुस्तानावर राज्य केले होते. हे लोक वृक्ष, नाग व लिंग पूजेचे कट्टे पुरस्कर्ते होते परंतु त्याचवेळी वरच्या सर्व हिंदुस्थानभर एक प्राचीन व मोठ्या प्रमाणांत ध्यवस्थित रीतिने स्थापित केलेला धर्म अस्तित्वांत होता. त्या धर्माचे स्वतंत्र तत्त्वज्ञान व नीतिशास्त्र असून तो तीव्र तपश्चर्येचा निःसीम पुरस्कर्ता होता. आणि ह्या धर्मातून ' ब्राह्मण ' व ' बुद्ध ' धर्मांची प्रथमची वैराग्यात्मक स्वरूप लक्षणे स्पष्टपणे उदयास येऊन वाढू लागली.

त्या आर्येतर संस्कृतींचा त्याकालचे वाङ्मय आज उपलब्ध नाही, हे वर सांगितलेच आहे. तरा आज हिंदुस्तानांत होऊन गेलेल्या व ह्यात असलेल्या धर्मांपैकी कोणकोणत्या धर्माकडे आर्येतर संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व येते एवढेच नुसते न पाहता कोणकोणते धर्म आर्येतर संस्कृतीपासून उत्पन्न झाले एवढे जरी पाहिल्यास आर्येतर संस्कृतीचे मासले पाहावयास सांपडण्याचा संभव आहे. आधुनिक म्हणजे इतिहासकारांनी हिंदुस्थानांत आलेल्या सुसलमान, पार्सी वगैरे लोकांना व काही सुधारणेच्या तत्वावर निर्माण झालेल्या शीख आदिकरून

प्रस्तावना

धर्मांना सोडून दिल्यास प्राचीन भारतीय धर्मांत दोन भाग पाडता येतील. एक वेदास पूज्य मानणारा व दुसरा वेदप्रमाणास महत्त्व न देणारा. स्थूलतः हे दोन भाग आर्य व आर्येतर संस्कृतीचे द्योतक आहेत असे मानण्यास कांहीं बाधा दिसत नाही. सहा वैदिक दर्शनांकडे लक्ष देऊन पाहिल्यास एक विशेष गोष्ट ध्यानांत आल्याखेरीज राहत नाही. ती ही की त्यांपैकी सांख्यमत हे वेदास प्रमाण मानीत नाही. हे मुख्यतः ज्ञानमार्गी असल्याकारणाने त्याला क्रिया-काण्डाला पोषक अशा वेदादिक ग्रंथाला प्रमाण मानता येत नाही; व जैनाप्रमाणे ते जगाचे ईश्वरकर्तृत्वही मानीत नाही. सांख्य मताप्रमाणे जैन व बौद्ध हे दोन्ही धर्मही वेदाला प्रमाण मानणारे नाहीत यावरून वेदप्रामाण्य न मानणाऱ्या पुरा-व्यावरून सध्या चालावयाचे म्हटल्यास सांख्य, जैन व बौद्ध हे आर्येतर संस्कृतींचीच संताने आहेत असे म्हणण्यास कांहींच हरकत नाही. आणखी एक लक्ष्यांत ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हे तीन्ही धर्म ईश्वरकर्तृत्व न मानणारे असल्याकारणाने नास्तिकच गणले जातात. पण सहसा सांख्यास नास्तिक हा शब्द लावला गेला नाही. याचे कारण असे दिसते की पुढे सांख्यमत ही वैदिकदर्शनांतच सामील करून घेण्यांत आले व त्यापुढे वेदप्रामाण्यहि याच्या गळ्यांत बांधण्यांत आले.

आतां ह्या तीन्ही धर्मांची परस्पर तुलना करून पाहिल्यास व प्रत्येकाच्या तत्त्वज्ञानाकडे बारकाईने दृष्टि टाकल्यास असे दिसून येईल की, त्या तिन्ही धर्मांत बरेच साम्य आहे व वैपम्य फार कमी आहे. जैनांची पुद्गलाची कल्पना सांख्याच्या प्रकृतीच्या कल्पनेशी फार जुळते. सांख्यांच्या बहुपुरुषांची कल्पना जैनांच्या अनेक जीवांच्या कल्पनेसारखी आहे. यावरून असे दिसते की, कांहीं मूलतत्त्वावर जसजसे तपशील वाढत गेले तसतसे मतभेद जास्त जास्त वाढत गेलेले दिसतात. तशीच सांख्य व बौद्ध यांच्यामध्ये साम्यता आहे. याविषयी पं. ज्वालाप्रसाद असे म्हणतात की, सांख्य व बौद्ध यांच्या तौलनिक अभ्यासापासून त्या दोन धर्मांमध्ये लक्ष्यांत ठेवण्यासारखी साम्यता उघडकीस येते. आणि ह्या साम्यतेवरूनच कांहीं विद्वान् लोकांना असे वाटते की त्यांपैकी एक दुसऱ्यापासून निघाला असला पाहिजे. तशीच जैन व बौद्धधर्मांतही साम्यता आहे हे कांहीं नव्याने सांगावयास नको. या परस्परसाम्यतेवरून हे तिन्ही धर्म एकाच सांस्कृतिक प्रवाहाचे द्योतक आहेत असे म्हणण्यास दुजोरा मिळतो. पण

प्रस्तावना

इथे एक प्रश्न असा उद्भवतो की, सांख्यधर्म हा जर आर्येतरसंस्कृतीपैकी असता तर षट्दर्शनांत त्याचा एकाचाच का समावेश झाला व जैन व बौद्ध हे बाहेर का व कसे राहिले. आर्येतरप्रवाहांतील दुसऱ्या धर्माप्रमाणे स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न न करता, सांख्यांनी मध्ययुगीन महायानबौद्धांप्रमाणे वैदिक दर्शनाशी विशेष जुळते घेतल्यामुळे मौलिक सांख्यांचे साख्ययोगांत परिवर्तन झाले आणि अशा रीतीने ते ईश्वरवादी बनल्यामुळे त्यांचा वैदिकदर्शनांत समावेश करून घेण्यांत आला. याप्रमाणे वैदिकदर्शनांत समावेश झाल्यामुळे सांख्यमताला वेद-प्रामाण्यहि येऊन चिकटले.

वेद व उपनिषत्कालीन तत्त्वज्ञानाच्या रूपरेषेत खंड कसा आहे हे आपण पाहिलेच आहे. आता या आर्येतरसंस्कृतीची रूपरेषा पाहिल्यावर त्या खंडाची उपपत्ति होण्यासारखी आहे. आर्यलोक जेव्हा या आर्येतरसंस्कृतीच्या संसर्ग-क्षेत्रात आले तेव्हा एकमेकांची छाप एकमेकांवर पडल्याशिवाय राहिली नसेल. वेदकाली माहीत नसलेली पुनर्जन्म, कर्म, अहिंसा वगैरे तत्त्वे उपनिषत्काली एकाएकीच स्पष्टपणे दिसू लागली यांची कारणे शोधू गेल्यास आर्यांचे आर्येतर लोकांबरोबर संबंध हेच एक कारण दिसते. वैदिक क्रियाकाण्डाच्या पशुहृत्येतून अहिंसातत्त्वाचे उत्क्रमण होऊ शकत नाही आणि उपनिषत्काली पुनर्जन्माची कल्पना अशक्य नसली तरी ती वेदकालीन चेद्रलोकोत्पत्तीतून उत्क्रांत पावली असे मानणेही शक्य नाही. परंतु ऋग्वेदापामून महात्मा गांधीपर्यंत भारतीय तत्त्वज्ञानाचा एकच सांस्कृतिक प्रवाह आहे असे प्रतिपादन करण्याचा आमचा एक तऱ्हेचा आग्रहच होऊन बसल्यामुळे आर्येतरसंस्कृतीचा अज्ञात परिणाम आम्ही मान्य केला नाही. व या तत्त्वज्ञानातील खंडही कसातरी ओढून ताणून भरण्यांत येतो. सांख्यमताविषयी काय तो उल्लेख फक्त श्रुतांशतरउपनिषद्मध्येच मिळतो. असे बघत गेल्यास उपनिषत्काली तत्त्वज्ञानाचे काय काय नाविन्य वाटते त्यांतले बरेच भाग या आर्येतरसंस्कृतीच्या देण्याच आहेत असे म्हणावे लागते.

पुनर्जन्म, कर्म, अहिंसा इत्यादि तत्त्वे जैन व बौद्ध लोकांच्या तत्त्वज्ञानांत आहेत. एवढेच नाही तर पुनर्जन्म व कर्म ही दोन्ही तत्त्वे जैनधर्माची इतकी जीव की प्राण आहेत की ती काढून टाकल्यास जैनधर्माचे वैशिष्ट्यच काढून टाकल्यासारखे आहे. बौद्धांत ही कर्माची कल्पना आहे. बौद्धमतापेक्षा जैन-

महावीरचरित्र

मतांचे प्राचीनत्व इतिहासाने आज सिद्ध झालेलेंच आहे. म्हणून या आर्येतर-संस्कृतीचें काहीं पुरावे जैनधर्मात सांपडतात कीं काय हें पहावयास पाहिजे.

कर्मतत्त्व हें जेनांचें एक वैशिष्ट्य आहे हें वर सांगितलें आहे. आमच्या अल्पमतीप्रमाणें आम्हांला असें वाटतें कीं, वैदिक व बौद्धधर्मात जी कर्माची कल्पना आहे ती जैनकर्मकल्पनेहून निराळी आहे. जैनधर्माप्रमाणें कर्म हे पुद्गल परमाणु असून त्याचा जीवाबरोबर संबंध आल्याकारणानें जीव संसारांत फिरतो आणि हें कर्म परमाणुजीवानें दूर केल्याबरोबर त्याला निर्वाणपद प्राप्त होतें. जैनधर्मात कर्माचे इतकें बारीक सारीक तपशील दिलेले आहेत कीं तें एक स्वतंत्र शास्त्रच आहे व तें उपलब्ध पुराव्यावरून निदान महावीरतीर्थंकराच्या वेळेपासून जैनतत्त्वज्ञानांत अस्तित्वांत असावें असें वाटतें. ते जेनांनीं दुसऱ्या-कडून उसनें घेतले आहे असें वाटत नाहीं. कदाचित् हें कर्मतत्त्वज्ञान आर्येतर संस्कृतीचें वैशिष्ट्यच असावें व त्याची पडछाया वैदिक दर्शनांत उपनिषद्काला-पासून पडावयास सुरवात झाली असावी. तसेंच अहिंसातत्त्वाची छाप वैदिक धर्मावर किती पडली आहे हे आज सर्वांना विदितच आहे.

परंतु ज्यावेळीं पाश्चात्य विद्वान् लोकांनीं भारतीयधर्माचा अभ्यास सुरू केला त्यावेळीं जेनांच्या दुराग्रहामुळे जैनधर्मग्रंथ जेनेतरांना वाचावयास मिळाले नाहींत. म्हणून प्रारंभी कित्येक विद्वानांनीं जैनधर्म हा बौद्धधर्माचा शाखा आहे असे समजून त्याप्रमाणें प्रतिपादन केलें. नंतर थोडथोडे त्यांचे ग्रंथ पाहिल्यावर जैनधर्म हा बौद्धधर्माच्या पूर्वीचा आहे व त्याचा संस्थापक महावीराऐवजीं पूर्वी कोणीतरी झालेला असावा. कदाचित् तो पार्श्वनाथ असावा असें तें मानूं लागले व म्हणूही लागले. बहुतेक इतिहासज्ञांचें मत असें आहे कीं, जैनधर्म ही एक हिंदु-धर्माची बंडखोर कन्या आहे. पण ती कल्पनाहि कल्पनाच असून त्या मताला प्रबल पुरावाच नाहीं.

उपरिनिर्दिष्ट आर्येतर लोकांच्या संस्कृतीचें दर्शन जैनधर्माकडे पाहिल्यास जैनधर्म हा एक स्वतंत्र धर्म असून फारच प्राचीनकालापासून गंगानदीच्या सुपीक प्रदेशांत त्याचा पुष्कळ तीर्थंकरांकडून (जैनधर्मात या कालांत २४ तीर्थंकर मानले आहेत) उपदेश केला गेला होता असें मानणें भाग पडतें.

जैनधर्मातील कर्मतत्त्व, पुनर्जन्मतत्त्व, विश्वरचना व उत्पत्ति, संन्यासधर्म, अहिंसादि आचार, देवाची कल्पना इत्यादि तत्वे इतकीं स्वतंत्र आहेत कीं, तो

प्रस्तावना

वैदिकधर्मातून निघाला आहे असें म्हणतांच येत नाही. परंतु या दृष्टीनें अद्यापि जैनधर्माचा अभ्यास झालेला नाही. तरी तो लवकरच सुरू होईल अशी आशा बाळगण्यास जागा आहे.

जैनधर्म हा अथैतरसंस्कृताची प्रातिनिधिक असून गंगेच्या सुपीक तीरांवर त्याचा पुष्कळ प्रचार झाला होता असें म्हणण्यास जैनपुराणांवरूनसुद्धां दुय्यम प्रतीचे पुरावे सांपडतात. उदाहरणार्थ—महावीरतीर्थकराचें जन्मस्थान मगध-देशामध्ये व पार्श्वनाथतीर्थकराचें जन्मस्थान काशीं हें होय व पूर्वीचें कित्येक तीर्थकर अथोधेत जन्मले होते याच्यावरून जैनपुराणकारांनासुद्धां आपल्या संस्कृतीचें केंद्रस्थान मध्यदेशांतच होतें याची जाणीव होती. आतां दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या 'व्रात्य' लोकांचें वर्णन वर दिलेलें आहे ते लोक जैनांचेच पूर्वज होतें असें प्रो. चक्रवर्ती यांचें मत आहे जैनांचे आचारांमध्ये व्रत पाळणे यांस फार महत्त्व आहे. व या व्रत शब्दावरूनच त्या लोकांना व्रात्य हें नांव मिळालें अगलें पाहिजे असा त्यांचा तर्क आहे. आणि तो थोडासा सयुक्तिक-ही दिसतो. अथैतरसंस्कृतीविषयीं अजूनहि फार कांहीं संशोधन झालेलें नाही म्हणून आम्हीं आमचें मत अद्यापपावेतो झालेल्या संशोधनाच्या आधारांनच एक प्रयोगावस्थेंतील सूचना या दृष्टीनें मांडलेले आहे.

जैनधर्म अथैतरसंस्कृतीपेक्षा आहे हें आमचें मत थोड्या अंशी व निराळ्या दृष्टीनें प्रो. शेषगिरीराव यांनीं आमच्या पूर्वी सूचित केलें आहे. तें अशा रीतीनें प्रश्न करतात की, 'Whether jainism was an original primitive Indian faith of the Northern Indian forest, homes and tribes etc ?' म्हणजे जैनधर्म हा उत्तर हिंदुस्तानांतील जंगलांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या व टोळ्यांच्यामध्ये प्रचलित असलेला असा एक मूळचाच व फार प्राचीन भारतीय संप्रदाय आहे कीं काय ? परंतु प्रो. शेषगिरीराव यांचे कल्पनेमध्ये असें ध्वनित केलेलें दिसतें की, ही अथैतरसंस्कृति फार कांहीं उच्च दर्जाची नव्हती.

डॉ. हर्मन थॉकुनीसाहेब यांनीं जैनधर्माचा अभ्यास विशेष केला आहे व भरत-वर्षासंबंधीं संशोधनावरहि ते मोठे प्रमाण मानले जातात. त्यांनीं आपल्या एका लेखांत जैनधर्माची व सर्व भारतीयधर्माची सविस्तर तुलना करून असा निर्णय दिलेला आहे. "In conclusion let me assert my conviction

महावीरचरित्र

that jainism is an original system quite distinct and independent from all others; and that therefore it is of great importance for the study of philosophical thought and religious life in Ancient India. ” म्हणजे शेवटीं मला निश्चितपणे असे सांगावयाचे आहे की, जैनधर्म हे एक स्वतंत्र दर्शन असून इतर दर्शनाहून अत्यंत भिन्न आहे. म्हणूनच प्राचीन भरतखंडांतलं तत्त्वज्ञान-विचार व धार्मिक जीवन यांच्या अध्ययनासाठी त्या धर्माचे फार महत्त्व आहे.

प्रो. ज्वालाप्रसादहि असेच म्हणतात, The history of jainism for records back almost into the prehistoric past. जैनधर्माचा इतिहास देखील इतिहासकालापूर्वीच्या अज्ञातकाळात दूरवर जाऊन पोचतो.

कोणताहि धर्म प्राचीन आहे एवढ्यानेच त्याला काही वेशिष्ट्य येत असे थोडेच आहे. तरी पण इतिहासभक्तांनं प्रत्येक प्रश्नाचा निर्णय शोधकबुद्धीने लावणे अत्यवश्यक आहे. वेद वगैरे ग्रंथांत जैनधर्माविषयी खात्रीलायक उल्लेख मिळत नाहीत याचे कारण हेच आहे की, ऋग्वेदाचे कित्येक भाग आर्यलोकांहिंदुस्थानांत येण्यापूर्वी व कित्येक भाग पंजाबांत लिहिले गेले त्यावेळीं आर्यलोकांचे आर्यतर संस्कृतीबरोबर अजून संपर्कच झाला नसल्याने जैनधर्मासंबंधी स्पष्ट उल्लेख वेदांत मिळत नाहीत यांत काहीच नवल नाही. १० वे मंडल अलिकडचेच आहे वें वर सांगितले आहे. यांत नाही म्हटले तरी ‘मुनयोवातवसना’ असा नम्रमुनीविषयी एक उल्लेख मिळतो. याच्यावरून दहावे मंडल लिहिले गेले त्यावेळीं नम्र राहण्याच्या भारतीय मूळनिवासी संन्याशी सांप्रदायाची थोडीबहुत माहिती झाली होती असे मानण्यास काही हरकत नाही. जैन लोकांत नम्र संप्रदाय फार प्राचीन कालापासून आहे हे उघडच आहे. व हा संप्रदाय त्यावेळच्या बहुतेक आर्यतरधर्मांत असावा असे वाटते. कारण आजीविक वगैरे पंथांतही नम्र राहण्याची सुभा होती. ‘मुनयोवातवसनाः’ हा उल्लेख जैनांना उद्देशून आहे असे बेबर साहेबांचेही मत आहे. कित्येक जैनपांडितांचे मत असे आहे की, आपण आर्यच आहोत याला काहीतरी कारण असेल तर स्मृति-कालांत आर्य शब्दाला आचारनिदर्शक अर्थ प्राप्त झाला हेच होय. प्रो. याकोबी यांनी बरेच दिवसांपूर्वी बौद्धवाङ्मयाच्या उल्लेखावरून असे सिद्ध करून दाखविले

प्रस्तावना

आहे की, " There can be little doubt that the most important doctrines of the jina Religion have remained practically unaltered since the beginning of our era. " म्हणजे ख्रिस्त शकाच्या आरंभापासून जैनधर्माच्या बहुतेक महत्त्वाच्या तत्वांमध्ये व्यवहारांत अजिबात फरक झाला नाही. त्यांत तिळमात्र संशय नाही. तसेच मथुरा येथील शिलालेखावरून बुद्धेसोद्वेबांनी जैनांचे रीतिरिवाज बहूशीं कसे विश्वसनीय आहेत हे दाखविले आहे. जैनसंप्रदाय बरेच दिवस जैनांच्या विशिष्ट स्वमतसंरक्षक प्रवृत्तीमुळे जशाचा तसाच राहिल्याकारणाने व त्या परंपरागत आख्यायिका बहुतेकांशी विश्वसनीय असल्यामुळे संशोधकांनी आर्येतरसंस्कृतीची थोडीतरी अज्ञातदालने प्रकाशित करण्यासाठी जैनधर्माचा व त्याबरोबरच सांख्य व बौद्धधर्माचा अभ्यास करणे अत्यवश्य आहे. डॉ. याकोबी यांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यायोगे भारतीय तत्त्वज्ञानरूपी प्रवाहाच्या एका अंधःकारमय कोपऱ्यावर जास्त प्रकाश पडण्यासारखा आहे. ज्या पुस्तकाला आम्ही प्रस्तावना लिहित आहो त्या पुस्तकातील महावीर तीर्थकरापूर्वी जैनसंस्कृतीची पार्श्वभूमी काय होती याची कल्पना करून देण्यासाठी इतका उदापाह करण्यांत आला आहे.

बुद्धनिर्वाणापूर्वी हिंदुस्तानच्या इतिहासांत सर्वमान्य व निश्चित असा एकही कालावभाग किंवा तारीख नाही आणि पुढच्या काळांत भिळणाऱ्या तारखा जुजबी अमून अजमासाने केलेल्या खुणाप्रमाणे केव्हां मागेपुढे सरकल्या जातील याचा काही नेम नाही. परंतु बुद्धानंतर लवकरच बौद्ध व जैनग्रंथ तसेच कोटिलिय अर्थशास्त्र व काही प्राचीन धर्मसूत्रे भिळतात व त्यायोगेंतकालान् भारतीय, धार्मिक व सामाजिक परिस्थितिवर काहीना काही तरी प्रकाश पडतो. पार्श्वनाथ-तीर्थकर-ज्यांना जैनसंप्रदाय आपला तेविसावा तीर्थकर मानतो व ज्याला आधुनिक इतिहासकार जैनधर्माचा संस्थापक असे मानतात—याच्या निर्वाणकालानंतर महावीरस्वामी सुमारे १७८ वर्षांनी जन्मात आले. महावीरस्वामींचे वेळी पार्श्वनाथतीर्थकराचे काही परंपराशिष्य हयात होते. तथापि या मध्यंतरीच्या काळी जैनधर्मास बरीच ग्लानी आली होती असे श्रुतांवर—आगमावरून समजते. आणि याचवेळी वैदिकधर्मास जास्त जोर मिळाला असावा व तसेच महावीर-काळी निरनिराळ्या मतांचे पुरस्कर्तेही फार होऊन गेले असे बौद्ध व जैनप्राचीन वाङ्मयावरून समजते.

महावीरचरित्र

महावीर व बुद्ध यांचा काल बरील कारणामुळे भारतीय तत्त्वज्ञानप्रवाहांत महत्त्वाचा समजला जातो व त्यावेळीं प्रचलित असलेल्या सर्व नाहींतरी महत्त्वाचे मतांविषयी माहिती गोळा करणे हे एक महत्त्वाचे काम होऊन बसले आहे. जैन-धर्मासंबंधी प्राच्यसंशोधकांचे मत दिवसेंदिवस बदलत गेल्यामुळे त्यावेळीं प्रचलित असलेल्या धर्मांशी जैनधर्माचा काय संबंध होता याविषयीहि निरनिराळीं मते प्रचलित झालेली आहेत. जैनतत्त्वज्ञानाची प्रत्यक्ष अशी ओळख फार थोड्या संशोधकांना असल्याकारणाने गैरसमज पसरविणारी बरीच ठोकळ मते प्रतिपादिलीं गेलीं आहेत. गेल्या शतमानांत प्रतिपादिलीं गेलींलीं मते आज ब्राह्म्य ठरत नाहींत कारण त्यानंतर संशोधनाचे काम बरेच पुढे गेलेले आहे. डॉ. हर्मान याकोबी यांनी १८८४ च्या सुमारास जैनसूत्रांचे भाषांतर केले त्यावेळीं लिहिलेल्या त्यांच्या प्रस्तावनेत त्यांनीं म्हटले होते कीं, महावीर व बुद्ध या दोघांवर तत्कालीन मतांचा फार परिणाम झाला आहे. परंतु हे मत त्यांनीं पुढे कसे सोडून दिले ते त्यांच्या एका अलीकडच्या लिखाणांताले उताऱ्यावरून दाखविले आहे. त्यांत ते स्पष्ट म्हणतात “ जैनधर्म हा एक स्वतंत्र प्रार्चन धर्म आहे. आणि तसे असणे हे भारतीय संस्कृतींत कसे शक्य आहे हे बर दाखविले आहे. आम्ही आर्येतर-संस्कृतीची रूपरेषा बर दिली आहे. व त्याच दृष्टीने बुद्धसमकालीन सर्व तीर्थकां-कडे नजर टाकल्यास जैनधर्माच्या स्वतंत्रतेची कल्पना येण्यासारखी आहे. सम-सामयिक तीर्थकांच्याविषयी जी माहिती सांपडते ती बहुधा बौद्ध व जैनसूत्रांत सांपडते व ती फारच त्रोटक आहे. आतांपर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीत ही एकमूत्रता दिसून येत नाहीं. या सर्व तीर्थकांचे जैन किंवा बौद्धसूत्राप्रमाणें स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नसल्याकारणाने या त्रोटक माहितीवरून आम्ही मागे सांगितलेल्या आर्येतरसंस्कृतीवर विशेष प्रकाश पडण्यासारखे कांहींच अनुमानितां येत नाहीं. तरीपण मिळालेली त्रोटक माहिती अल्पांशीं कां होईना जैन व बौद्ध-कल्पनेशीं जुळत असल्याकारणाने व त्या सर्व तीर्थकांना वैदिकसंस्कृतिप्रवाहांत जागा न मिळाल्याकारणाने ते सर्व तीर्थक आर्येतरसंस्कृतिप्रवाहांकडे होते असें गृहीत धरण्यास कांहींच व्यत्यय दिसून येत नाहीं. जैनसूत्रांत नांवनिशीसहित गोशालाखेरज कोणत्याहि इतर तीर्थकांची विशेष माहिती सांपडत नाहीं. म्हणून आपणांस बहुतेक माहिती बौद्धग्रंथावरूनच घ्यावी लागते. सूत्रकृतांग

प्रस्तावना

बौद्ध जैनसूत्रांत त्यांची माहिती मिळते पण त्यांत निर्दिष्ट केलेलीं मते अमक्या-चीच याचा मात्र स्पष्ट उल्लेख नाही.

पूरण्यकाश्यप हा बुद्धापेक्षांहि वयोवृद्ध होता. पार्श्वनाथ व महाबलि यांच्या मध्यंतरकालीं ह्याला व त्याच्या मताला बरीच लोकप्रियता प्राप्त झाली होती. हा नमः राहात होता असें बौद्धग्रंथावरून समजते. आपण पूर्णज्ञानी असल्याचें तो प्रतिपादन करी. हा अक्रियावादी होता. त्याच्या मताप्रमाणें आत्मा हा निष्क्रिय आहे व जेव्हां जेव्हा आपण कांहीं कार्य करतो किंवा करावितो तेव्हां तेव्हां आत्म्यावर जबाबदारी अशी काहींच राहत नाही. असें असल्यामुळे आपण सत्कर्म केलें वाय किंवा पाप केलें काय तें सर्व सारखेंच. या विचाराची सादृशाबाबत तुलना वैदिकमतामार्फळ भारद्वाज व नासिकेत यांच्या मताशीं करण्यांत येते. पण सूत्रजुतांगाचे टीकाकार शीलोक यांना या पूर्णकाश्यपाच्या मताची तुलना सांख्याबरोबर केली आहे व ती जास्त योग्यहि दिसते. पुरण्यकाश्यप यांची दृष्टि विकृत व विपर्यस्त आहे आणि थोडीबहुत सांख्याबरोबर जुळते. याचें कारण दोन्ही मते आर्येतरसंस्कृति प्रवाहातीलच आहेत. दर्शनसारनामक दिगंबरजैनग्रंथावरून असें दिसतें कीं, पूर्णकाश्यप हा भज्यवादी होता.

कुक्कुद कात्यायन हा पिप्पळाद ब्राह्मण ऋषीचा एक समछात्रीन होता असे प्रश्नोपनिषदावरून समजतें. हा थंड पाण्याचा उपयोग न करतां ऊन पाण्याचाच उपयोग करता असे. असत्तामूत कांहीं उत्पन्न होत नाही व सत् कधींच नाश पावत नाही असे त्याचें मत होतें. चार महाभूते, मुख, दुःख व आत्मा अशीं सात तत्वे जीं मानीत असे त्याच्या मताप्रमाणे तीं सातही तत्वे भिन्न व स्वतंत्रच आहेत. थंड पाण्यांत जीव आहे हे म्हणणें जैनमुनी लोकांच्या आचरणाशीं तेंद्रोतंत जुळतें, कारण जैनमुनी नेहमीं गरम पाण्याचाच उपयोग करतात. यावरून कात्यायन यांनीं पार्श्वनाथसंप्रदायी मुनींचें अनुकरण केलें असल्यास त्यांत कांहीं नवल नाही.

अजितकेशाकबली हा वैदिक क्रियाकाण्डाचा कष्टर विरोधी होता. शरीर व जीव हे दोन्ही एकच असे तो समजत असे. म्हणजे शरीराचा नाश झाल्याबरोबर त्याच्याबरोबर जीवाचाहि नाश होतो असें तो प्रतिपादन करीत असे. यावरून असें अनुमान काढण्यास आधार आहे कीं, त्यानें अहिंसातत्वास खास तिलांजली दिली होती. त्यानें संपूर्णपणें जडवादाचाच प्रचार केला होता. निर-

महावीरचरित्र

निराळीं द्वयं मिसळल्याने ज्याप्रमाणें दारू तयार होते त्याचप्रमाणें पंचमहाभूतांतून जीवाची उत्पत्ति होते असे तो मानीत असे. तो परलोक अजिबात मानीत नसे. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हटलें म्हणजे तो चार्वाकमताचा सूचकच होता.

मस्करीगोशाल हा आर्जाविकंपथाचा पुरस्कर्ता होता. आज हा संप्रदाय हिंदुस्तानांतून नष्ट झाला असला तरी त्याचा उल्लेख अशोकराजाच्या शिलालेखांत सांपडतो. हा अहिंसावादाचा पुरस्कर्ता होता व स्वतः नम्रहि राहत असे. मुद्दाम तयार केलेला उद्दिष्टादि आहार तो स्वीकारीत नसे. तो आचारावर फार जोर देत असे. जैनतत्त्वज्ञान व आचार याबरोबर आर्जाविक मताची फारच साम्यता दिसून येते. व या साम्यतेवरून याकोबी वगैरे विद्वान पंडितांनीं अशी कल्पना केली आहे कीं, महावीरतीर्थकरांनीं गोशाल याच्या मनांतून नम्रता, अहिंसा, आहारविहाराचें नियम वगैरे तत्वे घेतलीं असावीत. संकृतदर्शनीं हें किंचित् बरोबर दिसतें परंतु थोड्या बुद्धीने पाहिल्यावर गोशाल व महावीर यांचा काय संबंध होता हें समजेल. गोशाल हा महावीराहूनही वयोवृद्ध होता. व दोघे सहा वर्षे मिळूनहि राहात होते. पण पुढें त्यांचे न पटल्याकारणानें गोशाल हा महावीरतीर्थकरांना सोडून गेला. गोशाल याचीं मतें जैनधर्माशी जुळतात याचें कारण असें आहे कीं, गोशाल हा प्रथमतः पार्श्वनाथतीर्थकरांच्या परंपरेतील होता. याला पुरावा भावसंग्रह नामक प्राकृत दिगंबरजैनग्रंथांत सांपडतो. त्यांत मस्करी हा पार्श्वनाथतीर्थात उत्पन्न झाला होता असें सांगितलें आहे. म्हणूनच त्याचीं मतें जैनधर्माशी इतकीं जुळतात. दुसरा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे लायमनसाहेबांचें मताप्रमाणें महावीरतीर्थकरांनीं गोशालाचें अनुकरण करूनच लेश्यातत्त्वाचा उपदेश केला. हे मत तरी खास फोल आहे. यांत तिळमात्र शंका नाहीं. आर्जाविकमताप्रमाणें मनुष्यवर्गाचें सहा भाग केलेले आहेत. या सहा भागांचा व जैनांच्या सहा लेश्यांचा वरील साहेबांच्या समजुतीप्रमाणें कसा संबंध पोहोचतो हे कांहीं कळत नाहीं. या दोन्हींत कांहीं तरी साम्य असले तर ते सहा हा आंकडाच होय. लेश्यातत्व हें एक स्वतंत्र जैनांचें तत्व असून त्याचा जैनकर्मतत्त्वाबरोबर अत्यंत निकट असा संबंध आहे व जैनकर्मतत्व हें जैनांचेंच वैशिष्ट्य आहे हें वर सांगितलेंच आहे. गोशालानें बरीच तत्वे पार्श्वनाथतीर्थकरांच्या संप्रदायांतून घेतलीं होती व पार्श्वनाथ व महावीर हें एकच संप्रदायाचें क्रमागत तीर्थकर असल्यामुळे गोशाल याचीं कांहीं मतें जैनधर्मा-

प्रस्तावना

बरोबर तंतोतंत जुळतात यांत कांहींच आश्चर्य नाही. कांहीं मते महावीर-
तीर्थकरांनी गोशालाकडून घेतलीं असें म्हणणें ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य ठरत नाही
हें भावसंग्रहाच्या आधारावरून स्पष्ट होत आहे.

सजयबेलढूपुक्त हा मतस्थापक बुद्धापेक्षांहि वयोवृद्ध होता. त्याच्या अज्ञेयवादाचा
बराच प्रचार झालेला होता. त्याच्या जीवनचरित्राविषयी विशेष कांहीं माहिती
सांपडत नाही. पुण्य व पाप या दोन्हींचें स्वरूप नकीं असें समजत नाही
म्हणून त्याविषयी खात्रीचें विधान कोणीही करूं नये असें त्यांचें म्हणणें असे.
या त्याच्या मतावरून असें दिसतें कीं, सजयाला तुद्दीला अगम्य विषयाबद्दल
नकीं विधान करण्यास धैर्यच नव्हतें. या मताविषयी मिळणारी माहिती फारच
त्रोटक असल्यामुळे यापुढें उगीच जास्ती तर्क लढविण्यांत कांहीं विशेष निष्पन्न
होईल असें दिसत नाही.

वर जी निरनिराळ्या मतप्रचारकाची माहिती दिलेली आहे ती फारच त्रोटक
आहे. कारण यांपैकी प्रत्येक मताचें स्वतंत्र ग्रंथ आजमितीस मुळींच मिळत
नाहींत, किंवा त्यांच्या स्वतंत्र अशा सांप्रदायिक आख्यायिकाही दुर्लभ आहेत.
हा त्रोटक माहितीहि अध्वरशः सत्य असेल अशी कल्पनाहि करवत नाही.
वरील सर्व मतांचें सिंहावलोकन केल्यास व सर्वांचीं मते एकंदरीत पाहिल्यास वर
निर्दिष्ट केल्याप्रमाणें या मतांचें जेन, बौद्ध वगैरे धर्माबरोबर जें साम्य आहे व जें
वैषम्य आहे तें वैयक्तिक कल व बुद्धिवैचित्र्यामुळेच असलेलें दिसतें. नम्रता,
अहिंसा, क्रियाकाण्डाविरुद्ध तत्कार वगैरे लक्षणे पाहूं गेल्यास हीं सर्व मते आर्यतर-
संस्कृतिप्रवाहातीलच होतीं असें म्हणावयास हरकत नाही. गोशाल पार्श्वनाथ-
तीर्थकरांचा अनुयायी असल्यामुळे तो तरी मुख्यतः आर्यतरसंस्कृतीमधीलच
असावा.

हा सर्व मतें आज नामशेष झालेली आहेत व प्राच्यसशोधकांशिवाय दुस-
ऱ्यांना त्यांचीं नांवें देखील माहीत नाहीत. हिंदुस्तानांत एके काळीं उज्जिताव-
स्थेच्या उच्च शिखरावर आरूढ झालेला बौद्धधर्ममुद्रा आज आपल्या मातृभूमिस
पारखा झाला आहे. — कालाय तस्मै नमः । परंतु आश्चर्याची गोष्ट ही कीं,
जेनधर्म अनेक प्रकारचीं संकटें सहन करून आजतागायत हिंदुस्तानांतला एक
प्रमुख धर्म म्हणून गणला जातो. जेनधर्माचा प्रचार हिंदुस्तानाबाहेर फार झाला
होता असें म्हणावयास पुरावे फार त्रोटक आहेत. बाहेरील प्रचाराविषयी कांहीं

महावीरचरित्र.

कां असेना जैनधर्म हिंदुस्तानांतील आपले स्थान कायम राखून आहे. याला निरनिराळीं ऐतिहासिक कारणें असलीं तरी जैनधर्म हा आर्येतरभारतीय संस्कृतीचा प्रातिनिधिक असल्याकारणाने त्याला हिंदुस्तानदेशाला पारखे व्हावे लागलें नाहीं असें आम्हांला वाटतें !' असो.

महावीरतीर्थकराच्या चरित्रांत मतभेद होण्यासारखीं स्थळें फार आहेत. पुनः दिगंबर व श्वेतांबर आम्नायाप्रमाणें ते मतभेद फार दिवसापासून चालत आल्याकारणाने एकपक्षी निर्णय देणें कठीण झालें आहे. एकपक्षाविषयीं दुराग्रह सोडून देऊन निःपक्षपाताने सर्व गोष्टींचा विचार व्हावयास पाहिजे. कित्येक मतभेद असे आहेत कीं त्याचा एकपक्षी निर्णय देणें सध्यां तरी शक्य होईल असें आम्हांला वाटत नाहीं. पण सर्व जैनबध्ना मला एवढेंच सांगावयाचें आहे कीं मतभेद आहेत ते प्रत्येकाला माहीत आहेत आणि त्यांच्या संबंधीं निःपक्षपाती निर्णय देण्यास सबळ ऐतिहासिक पुरावे कमी आहेत. याकरतां मतभेद नुसते वाढवीत न वसतां मतभेदांविषयीं अनुकूल अशी सहानुभूति उत्पन्न करावयास पाहिजे. दोन व्यक्तींच्या मुखचर्थेमध्ये ज्याप्रमाणें साम्यता मिळणें कठीण त्याप्रमाणेंच एकाच धर्मांतल्या दोन सांप्रदायांत मतभेदाभाव असणें हेंही तितकेंच दुर्लभ; किंबहुना मतभेद हे असणारच. पण हे मतभेद मतद्वेषाला कारण होऊं नयेत हीच माझी इच्छा.

वीरनिर्वाणकालाविषयीं ही बरेच मतभेद आहेत. पण ते सांप्रदायिक नाहींत. प्रस्तुत पुस्तकाच्या लेखकाने बाबूकामताप्रसादजी याच्याच लेखांचें अनुकरण केलें आहे. व प्रचलित वीरनिर्वाणसंवत् यांत १८ वर्षे मिळविण्याची सल्ला दिलेली आहे. पण लेखकानें दुसऱ्यावर केलेला दुराग्रहाचा आरोप पुन्हां त्याच्यावरच उलट येण्याचा संभव दिसतो. विषय फार कठीण आहे व थोडक्यांत त्याचा ऊहापोहही होण्यासारखा नाहीं. तरी आम्हांला एवढेंच येथें सांगावें वाटतें कीं बाबूकामताप्रसादजींच्या पुस्तकानंतर वीरनिर्वाणकाळ गणनेसंबंधीं दोन महत्त्वाचें निबंध प्रसिद्ध झाले आहेत. पंडित जुगलकिशोर यांचा “ भगवानमहावीर और उनका समय ” या नांवाचा लेख अनेकांत, किरणांत प्रसिद्ध झाला आहे. हा पहिला लेख होय. मुनि श्रीकल्याणविजयजी यांचा एक दुसरा उहापोहयुक्त लेख (१८० पानांचा) नागरी प्रचारणीपत्रिकेंत प्रसिद्ध झाला आहे. व हा लेख पुस्तकरूपानेही मिळतो. या दोन्ही लेखांत दिगंबर व

प्रस्तावना.

श्वेतांबर वाङ्मयांत मिळणाऱ्या महत्त्वपूर्ण पुराव्यांचा उपयोग करण्यांत आला आहे. मुनीवर्यांनी आपल्या लेखांत अप्रसिद्ध अशा चुणींवरून बराच नवीन पुरावा आणला आहे. आणि आमच्या मते तो पुरावा फार महत्त्वाचा आहे. या दोन्ही विद्वान लेखकांचा निर्णय असाच आहे की, सांप्रदायिक काळगणना बरोबर असून (ई. स. पू. ५२७-२८) प्रचलित संवत्मध्ये १८ वर्षे मिळविण्याची कांहीं जरूरी नाही. या निर्वाणकाळाविषयी मतभेद बऱ्याच दिवसापासून आहे. प्राचीनग्रंथ तिलोपपण्णाति व धवलजयधनलादि टीकेवरून समजते परंतु उपलब्ध पुराव्याकडे पाहिल्यास प्रचलित संवत् चुकीचा आहे असे आम्हांस वाटत नाही.

प्रस्तुत पुस्तकाविषयी चार शब्द लिहावयाचे म्हणजे लेखकाने पुस्तक लिहिण्यांत बरेच प्रयत्न केले आहेत. लेखकाची दृष्टि मुख्यतः सांप्रदायिकच आहे. कित्येक ठिकाणी ऐतिहासिक पुरावे देण्यांत आले आहेत. पुस्तक बारकाईने वाचनाऱ्यास हें समजल्याशिवाय राहणार नाही. कांहीं ठिकाणी ग्रंथांत ठोक्क विधानेही आहेत. तथापि मराठी भाषेन सांप्रदायिक व ऐतिहासिक माहिती एके ठिकाणी संकलित करून लिहिले गेलेले महावीरचरित्र हें पाहिलेच होय व त्या दृष्टीने ग्रंथकर्त्यांना यश मिळाले आहे. आम्हांला अशी आशा वाटते की महाराष्ट्र वाचकवर्ग हें पुस्तक उत्सुकतेने वाचिल व या ग्रंथापेक्षाहि अधिक संशोधनात्मक असे एक महावीरचरित्र लवकरच बाहेर पडेल. अशा तऱ्हेच्या पुढच्या प्रयत्नाला हा ग्रंथ खरोखर प्रेरक होईल. असे आम्हांस वाटते.

माझी मातृभाषा मराठी नसल्याने ही मराठी प्रस्तावना लिहितांना मला माझ्या मित्रांची मदत घ्यावी लागली. हें नमूद करणे जरूर आहे.

शान्तिः शान्तिः

कोल्हापूर अश्विन शु०॥ १२ {
शके १८९३ वीरसंवत् }

आ. न. उपाध्ये.

निवेदन.

उपसंहारांत बहुतेक सगळें सांगितलें असल्यामुळें अधिक सांगण्यासारखें कांहींच उरलें नाहीं. प्रस्तुत ग्रंथ लिहितांना मला बऱ्याच ग्रंथांची मदत घ्यावी लागलेली आहे. त्यांना मी पाहिलें नसतें तर कदाचित् हा ग्रंथ पुढें आलाच नसतां. अशा ग्रंथांपैकीं प्रमुखपणें श्री. रं. बाबूकामताप्रसादजी यांचे ‘ भगवान् महावीर व म. गौतमबुद्ध ’ ‘ भगवान् महावीर ’ व्र. जैनधर्म-भूषण शीतल प्रसादजी यांचा ‘ जैनधर्मप्रकाश ’; व श्री. पं. अशगकवीचे ‘ महावीर चरित्र ’ होत. याशिवाय इतर बरेच ग्रंथ पाहण्यांत आलें आहेत व त्यांचा उपयोगहि करून घेतला आहे. त्याची यादी देण्याचें कारण नाहीं. जैनधर्मातील बहुतेक सर्वच ग्रंथांचा कीं ज्यांत महावीरचरित्रासारख्या ग्रंथ-लेखनास उपयुक्त होईल असा मसाला मिळूं शकतो त्याचा मी उपयोग करून घेतलेला आहे. त्या सर्व ग्रंथकर्त्यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. ग्रंथ लिहून झाल्यानंतर त्यास प्रस्तावना लिहून देण्याचें कार्य माझी ओळख देखील नसतांना, केवळ माझ्या विनंतीवरून आपला अमूल्य वेळ खर्ची घालून रा. व. श्री. लट्टे व प्रो. ए. एन्. उपाध्ये या उभय-तांनीं अल्पवेळेंत पूर्ण करून दिलें याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. तसेच पुस्तक-छपाई सुत्रक व वेळेवर करून दिल्याबद्दल हनुमान प्रेसचे मालक श्री. लक्ष्मणराव भाऊराव कोकाटे यांचाहि मी आभारी आहे. आज तागायत मालेंतून निघालेल्या पुष्पांचा सुवास वाचकवर्ग प्रेमानें घेत आले तसा याही पुष्पांचा चिरकाल घेत राहतील अशी आशा वाळगून हे आभारप्रदर्श-नात्मक निवेदन आटोपतें घेतों.

ता. मिति. मार्गशीर्ष शु. ८
वीरसंवत् २४७७

{ आपला सर्वांचा नम्र.
{ ‘ अज्ञात ’

शुद्धीपत्रक.

महावीर चरित्र.

पा.	ओळवरून	अशुद्ध.	शुद्ध.
५	२०	अन्यायतेने	अनायतने.
२५	६	दृढस्थ	दृढरथ.
११२	२४	विद्रमिञ्शमिकेमि ।	विद्रमिञ्शके ।
		ञ्शमिका..	मिञ्शमिका.

याशिवाय कांहीं किरकोळ चुका असतील त्या वाचकांनी
कृपाकरून योग्य सुधारून घेऊनच वाचाव्या. ३०—स्वल्पविराम,
अनुस्वार वंगरे ही विनंती.

अनुक्रमणिका.

महावीर चरित्र.

प्रकरण.

पान.

१ तीर्थकरमाहात्म्य १ ते १२
२ जैनधर्माचे प्राचिनत्व	१३ ते २४
३ महावीरपूर्वकाल	२५ ते ३६
४ महावीरसमकाल	३६ ते ४८
५ जन्मस्थान व वर्षनिर्णय	४८ ते ५६
६ वीरजन्मकल्याणक	५८ ते ६५
७ दीक्षाग्रहण व केवलज्ञानप्राप्ती	६५ ते ७१
८ महावीरशासन	७१ ते ८०
९ एकादश गणधर व क्षात्रशिष्यगण	८१ ते ८८
१० भगवान् महावीर व महात्मा बुद्ध	८९ ते १०२
११ महावीर निर्वाणकल्याणक	१०३ ते १११
१२ महावीर पश्चात्काल	११२ ते १२५
१३ उपसंहार	१२५ ते १३७

श्रीमहावीरचरित्र

महावीरचरित्र

प्रकरण १ लें.

तीर्थकरमाहात्म्य.

नह चहु घाइ कम्मो देसण सुदण्ण वीरिय महयो ।
सुद देह त्यो अप्पा सद्धो अरिहो विंचित्तो ॥ द्रव्यसंग्रह
जो नष्ट चतुर्धाती दर्शनमुखबोध वीर्ययुक्त असा ।
शुद्धात्मा अरिहंत न तो शुभ देहस्थ चितनीय कसा ॥ १ ॥
नह ह कम्म देहो लोया लोयस्य जाणओ दहा ।
पुरुसायणो अप्पा सिद्धो झाणइ लोयसिहरत्यो ॥ २ ॥
जाणी लोक अलंकां पाही, देहास अष्ट कर्मास ।
नाशी, लोकाग्रस्थित जप पुरुषाकार सिद्ध आत्म्यास ॥ २ ॥

अनेक अवतारी पुरुषांची पुराणे प्रतिभाशाली महात्म्यांनीं लिहिलीं आहेत; फार प्राचीन कालापामून थोर पुरुषांचे पोवाडे कविजन गात झाले आहेत; ज्यांनीं विद्यावलानें, शस्त्रवलानें किंवा धनवलानें लहानमोक्या प्रमाणावर जगांत काति घडवून आणली अशा अनेक लहानमोक्या माणसांचीं चरित्रेंहि इतिहासांत

महावीरचरित्र

नमूद आहेत; हे सर्व वाङ्मय आबालवृद्ध पुरुषांना कळू शकते. पुराणांतून चमत्कार असतात; पोवाड्यांतून अतिशयोक्तीचीं वर्णनें असतात; व थोर पुरुषांच्या चरित्रांतूनहि अजब गोष्टी वर्णिलेल्या असतात; तथापि त्या सामान्य लोकांनाहि आकलन होतात व पटतातहि. वरील सर्व थोर पुरुष अलौकिक खरेच; तरीपण त्यांची अलौकिकता सामान्य बुद्धीलाहि आकलन होऊं शकते. पण आम्ही ज्या महावीर स्वामींचे चरित्र लिहिणार आहोंत त्यांचे माहात्म्य बुद्धिगम्य नाहीं, तर्काला पटणारें नाहीं व शुद्धात्म्याशिवाय इतर कोणाला अनुभवगम्यहि नाहीं. सामान्य नैसर्गिक लीलाहि तर्कागुळे टिकत नाहींत व बुद्धीला चकीत करून सोडतात; तर मग शुद्धात्म्याचें अलौकिक व परिपूर्ण सामर्थ्य बुद्धीच्या, तर्काच्या व सामान्य माणसाच्या अनुभवाच्या टप्प्यांत न आल्यास त्यांत नवल कसलें ? सर्व नैसर्गिक घडामोडी मनोगम्य व बुद्धिगोचर असूनहि सामान्य माणसालाच काय पण भौक्तिकशास्त्रवेत्त्यालाहि क्षणभर कां होईना पण चकित करून सोडतात; मग जां विषय इंद्रियगम्यच नाहीं त्याचा पार बुद्धीला कसा लागणार ! थोरांचे गुण गाण्यालाहि त्यांच्यासारखेच प्रासादिक कवी जन्मावे लागतात असें एका कवीचें वचन आहे. त्याला अनुसरून पूर्णात्म्याचें गुणगान करण्यासहि तसेच लायक शुद्धात्मेच असावे लागतात असें म्हणावे लागतें.

पण सामान्य माणसाला ज्या गोष्टी कळत नाहींत त्यांचें अस्तित्वच नाहीं असें म्हणतों येणार नाहीं. हवा दिसत नाहीं; सर्व पृथ्वी कोणी पायाखालीं दुडविला नाहीं; तेजोगोळाची संख्याहि प्रत्येकानें मोजलेली नाहीं. तरीपण पंचभूतांचें अस्तित्व व गुणधर्म अनुभवांस येतात म्हणून शास्त्रज्ञांच्या सिद्धान्तावर आपण विश्वास ठेवतोच. शिवाय आत्म्याच्या किंवा ईश्वराच्या अस्तित्वाला व सामर्थ्याला स्वानुभवाशिवाय इतर प्रमाणांची जरूरीच नाहीं; पण हा अनुभव केव्हां तरी सर्वेच प्राणिमात्रांना यावयाचा असला तरी एका विवक्षित वेळीं तो अनुभव सर्वांनाच आलेला असतो असें नाहीं. अशा वेळीं 'बाबावाक्यं प्रमाणाम्' हा अतिशय निंदित मार्गच पत्करावा लागतो व धार्मिक बाबतींत बहुतेकांनीं हाच पत्करलेला आहे. पण अध्यात्मिक बाबतींत बाबावाक्यापेक्षां आप्त वाक्याला अधिक महत्त्व आहे व हे आप्त म्हणजे आत्मसिद्धि ज्यांना झालेली आहे तेच होत. या आप्ताना काहीं तरी खोटेच सांगून दुनियेला झुकविण्याचें काहींच कारण नसतें; सत्यकथन हाच त्यांचा उद्देश असतो व म्हणूनच आपल्या मनाला

तीर्थकरमाहात्म्य

पटत नसलें व बुद्धीला आकलन होत नसलें तरी आप्तांच्या वचनावर श्रद्धा ठेवून त्याचा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अनुभव तसाच मिळेल अशी खात्री आप्त देतातच. तीर्थकरमाहात्म्याची बाब अशीच आहे. तीर्थकर म्हणजे शिवाजी, प्रताप, तैमूरलंग, चेंगिझखान, शिकंदर किंवा नेपोलियन नव्हत की त्यांचे इतिहास अजब असले तरी सर्वांना मानावे लागतिल. तीर्थकर म्हणजे रामकृष्णादि अवतारहि नव्हत की ज्यांच्या ईश्वरालीला त्यांच्याशिवाय इतरांना शक्यच नाहति. रामकृष्णादि अवतारांप्रमाणे तीर्थकरांमध्येहि कांहीं विशेष आहेतच की जे इतरांना प्राप्त होणे शक्य नाही. तथापि अवतारांचे चमत्कार जसे अविश्वसनीय व जगविलक्षण असतात तसे कांहीं तीर्थकरांचे विशेष नसतात. ते पूर्णपणे शास्त्र-सिद्ध व स्वाभाविक असतात. उपमाच द्यावयाची. झाल्यास परिस व किमयेची देा येईल. अवतारांचे चमत्कार म्हणजे परिस जवळ असल्यामुळे लोखंडाचे सोने बनविणाऱ्याप्रमाणे होत, व तीर्थकरांचे विशेष हे किमया जाणणाऱ्या सुवर्ण-कारासारखे आहेत. परिस व किमया विद्या ही दोन्ही दुर्मिळच; पण किमियेची विद्या प्रयत्न करणाऱ्या थोड्यांना तरी मिळविता येते. उलट परिसाला अस्तित्वच नाही. एकंदरीत तीर्थकरांचे विशेष कितीहि विलक्षण वाटले तरी त्यांना शास्त्रसिद्ध अस्तित्व आहे. हे जाणून वाचकांनीं सम्यक् श्रद्धावान बनले पाहिजे. उगीच भोळी श्रद्धा ठेवण्याचे कारण नाही. ती अनिष्टच होय.

तीर्थकर म्हणजे तीर्थकारक किंवा तीर्थप्रवर्तक. जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडलेल्या आत्म्यांना तरून जाण्याचा मार्ग जे दाखवून देतात ते तीर्थकर होत. पण तरून जाण्याचा मार्ग आम्ही दाखवितो असे अनंतव्यसनी फटिंगवाधापासून प्रत्येक धर्माच्या शास्त्रींपंडितापर्यंत व साधुमाहात्म्यापर्यंत प्रत्येकजण सांगत आला आहे. त्यांचे उपदेशहि मूलतः बरेच जुळत असले तरी त्यांमध्ये जी इतर मतलबी भेसळ करण्यांत आलेली असते त्यामुळे त्या मूळ सिद्धांतांनिहा दूरताळ फासला जातो. समकित बोध व मिथ्या बोध यांमधील फरक हाच. कोणताहि बोध श्रेष्ठच आहे. पण जो बोध निर्हेतुक असेल तोच विशुद्ध व परिणामकारक असू शकतो. ज्याला वाणी आहे तो प्रत्येक बोधवाणी उच्चारू शकेल. पण त्याचीच बोधवाणी शुद्ध व परिणामकारक असू शकेल की जो स्वतः शुद्ध व ज्ञानदर्शन चारित्र्यबलधारी असेल. कांहीं प्रमाणांत या गोष्टींचा अनुभव सर्वांना नित्य येतोच. आतां असा पूर्ण शुद्ध व बलशाली आत्मा कोण असू-

महावीरचरित्र

शकेल ? जो वीतराग, विदेही व सच्चिदानंदरूप बनला असेल तोच असं
 शकणार ! इतिहासांत ज्याची चरित्रे दाखल होतात ते देह, धन, लोक, विद्या
 वर्गरे लौकिकबलांचे जोरावर पुढे आलेले असतात. जे अवतारी पुरुष पुराणां-
 तून वर्णिलेले आहेत तेहि इतके मोठे क्रांतीकारक होते की, असा फेरबदल कसा
 घडू शकला याचें लोकांना आश्चर्य वाटून त्यांनीं दैवीशक्तीचा आरोप ह्या
 अवतारी व्यक्तीवर केलेला असतो. पण ते अवतारी पुरुषहि नाशिवंत बलाचे
 जोरावरच क्रांतिकारक ठरलेले असतात. तीर्थकरांचें तसें नाहीं. ते जगांतील
 कोणच्याहि वस्तूचा उपयोग करीत नाहींत, फार काय स्वदेहबलहि वापरीत
 नाहींत. केवळ त्यांची आत्मशक्तीच काम करीत असते. या आत्मबलाचे जोरा-
 वरच जगांत वावरून ज्यानें उपदेश केला त्याचाच उपदेश सर्वस्वी आत्मसाधक
 होऊ शकेल हें उघडच होय.

हा आत्मबलशाली पुरुष कसा असतो त्याचें वर्णन म्हणजेच तीर्थकरमाहात्म्य.
 मुक्त झालेल्या सिद्धान्ताहि हें आत्मबल असतें. त्यांचा आदर्श समुक्ष्ण उपयोगी
 पडतो, पण ते कांहीं तीर्थकर नव्हत. तीर्थकर केवळ आदर्शच बनून रहात
 नाहींत तर तो आदर्श गांठण्याचा मार्ग भव्य जीवांना दाखवितात व त्या मार्गा-
 वरून भव्यांना नेतातहि. असे तीर्थकर अर्थात्च ठराविक प्रमाणांत व ठराविक
 वेळींच होणार. निसर्गांत ज्याप्रमाणें प्रत्येक ष्टामोडीला नियम आहे त्याच-
 प्रमाणें यालाहि नियम आहे. क्रांतीची जरूर असेल त्याच वेळीं क्रांतीकारक
 प्रभावशाली पुरुष निर्माण होतात व धर्माची ग्लानी होईल तेव्हांच अवतारी
 पुरुष उत्पन्न होतात. तसेंच असंख्य जीवांची मुक्त होण्याची वेळ जेव्हां आली
 असेल तेव्हांच तीर्थकर पैदा होणार व अशा वेळांहि फारच थोड्या असणार.
 जैनशास्त्राप्रमाणें एक कल्प, बीस कोडाकोडी सागरोपम वर्षांचा असतो. त्याचें
 दोन भेद आहेत. एक उत्सर्पिणी व दुसरा अवसर्पिणी. या प्रत्येकाचे सहा प्रकार
 आहेत. दुखमा दुखमा २१ हजार वर्षे (२) दुखमा २१ हजार वर्षे (३)
 दुखमा सुखमा कोडाकोडी सागर उणे बेचाळीस हजार वर्षे. (४) सुखमा
 दुखमा दोन कोडाकोडी सागर (५) सुखमा तीन कोडाकोडी सागर व
 (६) सुखमा सुखमा चार कोडाकोडी सागर हा उत्सर्पिणी काळ व नंतर पुन्हां
 हा सहावा प्रकार सुरू होऊन पहिल्यापर्यंत जाणारा काळ अवसर्पिणी होय.
 उत्सर्पिणीच्या तिसऱ्या व अवसर्पिणीच्या चवथ्या काळांत तीर्थकर उत्पन्न

तीर्थकरमाहात्म्य

होतात, व मोक्षमार्ग दाखवून देऊन भव्य जीवांना त्या मार्गावर आणतात. उत्सर्पिणी कालाचे पहिले तीन व अवसर्पिणी कालाचे शेवटले तीन काळ कर्म-भूमीचे व इतर भोगभूमीचे मानले जातात. हे कालचक्र सतत फिरत असल्यामुळे काल अनंत म्हटलेला आहे. प्रत्येक कल्पांत चोवीसच तीर्थकर होतात असें आप्तवचन आहे. या कालाचे भूत, वर्तमान व भविष्य असे भेद पडणारच व त्याप्रमाणे तीर्थकर चोवीसीहि भिन्नभिन्नच आहे. भूतकालीन तीर्थकर खालील प्रमाणे होऊन गेले. निर्वाण, सागर, महासाधू, विमलप्रभु, श्रीधर, सुदत्त, अमलप्रभु, उद्धर, आंगिर, सन्मति, सिंधुनाथ, कुसुमांजलि, शिवगण, उत्साह, ज्ञानेश्वर, परमेश्वर, निर्मलेश्वर, यशोधर, कृष्णमति, ज्ञानमति, शुद्धमति, श्रीभद्र, अतिकांति व शांति. चालू कल्पांत खालीलप्रमाणे तीर्थकर होऊन गेले आहेत. वृषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभु, सुपार्श्व, चंद्रप्रभु, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, अरह, मल्लि, मुनिमुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व व वर्धमान. भविष्यकालीन खालीलप्रमाणे चोवीस तीर्थकर होणार आहेत. महापद्म, सुरदेव, सुपार्श्व, स्वयंप्रभ, सर्वात्मभूत, श्रीदेव, कुलपुत्र, उदंक, प्रोष्ठिल, जयकीर्ति, मुनिमुव्रत, अरह, निष्पाप, निष्कषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंभु, अनिवृत्त, जयनाथ, विमलनाथ, देवपाल व अनंतवीर्य.

उन्हाळ्यानंतर पावसाळा ज्याप्रमाणे निश्चितपणे येणार त्याचप्रमाणे तीर्थकरांचे आगमन निश्चित आहे. आजपर्यंत ते ठरल्यावेळीं निश्चितपणे होत आले आहे व पुढेहि होईल. ज्यांना स्वावलंबनाचे बलावर कर्मक्षय करून मोक्ष प्राप्त करून घेतां येत असेल त्यांना तसें करतां येईल, पण ज्या भव्यजीवांना परसहाय्याची अपेक्षा असते त्यांनी तीर्थकरांचा काल तरी दवडू नये. तीर्थकर या भूसावर असतांना मोक्षदायक वाणीचा वर्षाव होत असतो. त्याच वेळीं कर्मांचे माजलेले तण काढून टाकून व तपश्चर्येची मशागत करून जर भव्य जीव मोक्षबीज पेरतील तर मुक्तीचे फळ त्यांना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. तीर्थकरांचे आगमन स्वाभाविक आहे. सूर्योदय झाला म्हणजे जसें सर्वांना ऊन म्हणजे काय तें आपोआप कळतें त्याचप्रमाणे तीर्थकरांचे निश्चित वेळीं आगमन झाले कीं, चतुर्गतींतील भव्यजीव त्यांच्याकडे जातातच. राम, कृष्ण, बुद्ध, ख्रिस्त, महमद वगैरेनां लोक त्यांच्या हयातीनंतर मानू लागले. त्यांच्या हयातीत

महावीरचरित्र

त्यांना कोणी ओळखले नाही. व काहीजणांचा तर छळच झाला. पण तीर्थकरांचे तसे नाही. त्यांची खूण भव्यात्म्यांना पटतेच. त्यांचा छळ झाला तर तो त्यांच्या पूर्वकर्माचाच उदय होय; व गौरव होतो तोहि त्यांच्या आत्मतेजाचाच परिणाम होय. त्यांना कोणी शत्रूच नसल्यामुळे त्यांचा छळ कोणी करित नाही, व त्यांचे माहात्म्य वर्णाव्यास भक्तांची व पद्मशिष्यांचीहि जरूर नाही. पाणी तृषा शमन करतें म्हणून सांगावे लागत नाही, व तहानेलेल्याला पाणी पी म्हणून सांगावेहि लागत नाही, तीर्थकर स्वयंप्रकाशी असतात व त्यांच्याकडे आकर्षिले जाणें हा सर्व भव्यजीवांचा स्वभावच आहे.

आतां असे तीर्थकर कोण होऊं शकतात तें जैनशास्त्रांत खालीलप्रमाणें वर्णिलें आहे. तीर्थकरजीवाची तयारी अनेक पूर्वजन्मांतूनच होत असते. उदाहरणार्थ राम व कृष्ण चक्रवर्तीना होऊन कितीतरी पिढ्या लोटून गेल्या, पण ते भविष्यकाली तीर्थकर होणार आहेत. तशी त्यांची तयारी चालू आहे व काही झालेली आहे. षोडशकारणभावना ज्या जीवाला झाल्या तो तीर्थकर होणारच. त्या भावना पूर्णपणें एखाद्या जीवाला झाल्या कीं नंतरच्या तिसऱ्या जन्मांतच तो तीर्थकर होतो असा नियम आहे. या भावना काय आहेत तेंच आतां पाहूं. पहिली भावना दर्शनविशुद्धि. सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन व सम्यक्चारित्र ही रत्नत्रयी प्राप्त झाल्याशिवाय मोक्षदशा साधत नाही. देवमूढत्व, लोकमूढत्व व पाखंडीमूढत्व असे मूढत्रय; जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान, बळ, तप व कीर्ति या अष्टकाचा अभिमान म्हणजे अष्टमद; कुदेव, कुगुरु व कुशास्त्र व तिन्हींचे उपासक मिळून सदा अन्यायतने; आणि शंका, कांक्षा, जुगुप्सा, मूढदृष्टि, अनपगृह्णन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य व अमार्गप्रभावना हे आठ दोष यामुळे दर्शनमलीन होते हें जाणून त्यांचा त्याग करणें ही दर्शनविशुद्धि होय. ही पहिली भावना तीर्थकरत्व प्राप्त होण्यास आवश्यक आहे. दुसरी भावना विनयसंपन्नता. दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय व उपचारविनय हे पांच विनय ज्या जीवांत आले तोच तीर्थकर गोत्र बांधू शकतो. चारित्रविशुद्धि म्हणजे शीलव्रतेष्वनातिचारः ही तिसरी भावना होय. अतिचारविरहित चारित्र पाळलें म्हणजे ही तिसरी भावना पूर्ण होतें. ज्ञानविशुद्धि म्हणजे अभीक्ष्णज्ञानोपयोग ही चवथी भावना होय. शुद्ध ज्ञानप्राप्तीसाठीं झटल्यानें ही भावना पूर्ण होते. पांचवी संयोगभावना म्हणजे विवेकयुक्त वैराग्य. शक्तितस्त्याग-

तीर्थकरमाहात्म्य

भावना ही सहावी. यथाशक्ति त्याग करित राहिल्याने ही भावना पूर्ण होते. अंतरंग व बहिरंग मोह सोडून तपश्चर्या केल्याने सातवी भावना पूर्ण होते. नेहमी साधुसमाधीत लीन असणे ही आठवी भावना होय. दहा प्रकारचे वैद्यावृत्य म्हणजे सत्सेवा केल्याने नववी भावना पूर्ण होते. अर्हद्भक्तीत नेहमी रममाण असणे ही दहावी भावना होय. जैनाचार्यांची सेवा करणे ही अकरावी भावना. बहुश्रुत उपाध्यायांची भक्ति करणे व जिन् वाणीचे अध्ययन करणे ही अनुक्रमे बारावी व तेरावी भावना होय. सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान व कायोत्सर्ग अशा सहा आवश्यक क्रिया आहेत. त्या नियमितपणे नित्य केल्याने चौदावी आवश्यक परिहानि भावना प्राप्त होते. जिनमार्ग प्रभावना ही पंधरावी भावना. प्रवचनवत्सलत्व ही सोळावी भावना. पाहिल्या चौदा भावना आत्मबल प्राप्त होण्यासाठीच आहेत व नंतरच्या दोन तर आत्मबलप्राप्तीच्या मार्गावरून इतर भव्यजीवांना नेणाऱ्या तीर्थकराला तर फारच आवश्यक आहेत. वरील षोडशभावना भाविल्यामुळे भव्यजीवाला तीर्थकरत्वाची पात्रता येते. जशी तीर्थकरत्वाच्या संख्येला मर्यादा आहे तशीच ज्यांच्याकडून या षोडशभावना पूर्ण होतील अशा भव्यजीवांनाहि परिमती आहे हे सांगणे नकोच.

तीर्थकरत्व प्राप्त होण्यास पूर्वजन्मांतून कोणती तयारी व्हावी लागते त्याचे वर्णन वर केले. आता तीर्थकराला जे शिष्यास अतिशय असतात ते कोणते ते पाहू. जन्मकाळचे दहा अतिशय खालीलप्रमाणे आहेत. बालतीर्थकराला मलमूल नाही. (२) घान येत नाही. (३) वाणी मधुर व हितकारी असते. (४) रूप लावण्य उत्तम असते. (५) रक्त दुधासारखे असते. (६) शरीर सुगंधित असते. (७) देहयष्टि सुंदर असते. (८) शरीर वज्रासारखे असते. (९) देहावर १००८ शुभ लक्षणें असतात. (१०) बाल तीर्थकर अनंत बलशाली असतो. इतका की नुसत्या हलण्यानेहि मेरुपर्वत हलवू शकतो. पुढे केवलज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर तीर्थकराच्या देहांत दहा बदल होतात. ते खालीलप्रमाणे: (१) तीर्थकर चतुर्मुख दिसतात. (२) त्याचे गमन अधर असते. (३) त्यांना कोणताहि उपसर्ग बाधू शकत नाही. (४) त्यांना आहार घ्यावा लागत नाही. (५) त्यांची सावली पडत नाही. (६) देहयष्टी स्फटिकवत् असते. (७) नख व बेस वाढत नाहीत (८) पापण्या लवत नाहीत (९) ते

महावीरचरित्र

सर्व विद्यांत पारंगत असतात व (१०) त्यांच्या प्रभावाने आसपास शंभर योजनांतील दुर्मिळ नष्ट होतें. तीर्थकरांना देवगतीचे इंद्रादिक जीव आठ प्रातिहार्य करतात ते खालीलप्रमाणें. सिंहासन, छत्रत्रय, चौसष्ट चामरें, पुष्पवृष्टि, अशोकवृक्ष, भास्डल, दुंदुभि व दिव्यध्वनि. याशिवाय खालील चौदा अतिशय देवकृत आहेत. (१) समवसरण (२) प्रफुल्लित पुष्पफल (३) निर्वैरत्व (४) स्वच्छभूमि (५) सुगंधवायु (६) निरभ्र आकाश (७) सर्व जीवांना आनंद (८) जेथे जेथे तीर्थकरांचे पाऊल पडेल तेथे तेथे कमलोद्भव (९) सर्व धान्य प्रफुल्लित होईल (१०) जयजयकार शब्द (११) गंगोदकवृष्टि (१२) धर्मचक्र (१३) सर्व बोध भाषा (१४) छत्र, चामर, ध्वजा, झारी, दर्पण, झगट व पंखा हीं आठ मंगल द्रव्यें. याप्रमाणें अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत सुख व अनंतबल हे अनंत चतुष्टय तीर्थकराला असते. मिळून शेचाळीस विशेष गुणझाले. याशिवाय तीर्थकर अष्टादश दोषविरहित असतात. ते दोष खालीलप्रमाणें. (१) क्षुधा (२) तृषा (३) भय (४) द्वेष (५) प्रीति (६) मोह (७) चिंता (८) जरा (९) मृत्यु (१०) खेद (११) स्वेद (१२) मद (१३) रति (१४) विस्मय (१५) जन्म (१६) निद्रा (१७) रोग व (१८) शोक.

वरीलप्रमाणें तीर्थकराचे विशेष गुण आहेत. हे गुण असतील त्यालाच तीर्थकर म्हणतां येईल. वरील गुणांत अस्वभाविक असें काहींच नाहीं. तसें वाटलें तरी ते वाटण्याचें कारण अज्ञान होय. ते वर्णन खोटे आहे असें मात्र नव्हे. वरील वर्णन नीट वाचणाऱ्यास तीर्थकर म्हणजे काय याची कल्पना येईल. तीर्थकर म्हणजे जैनांचा देव अशी सामान्य कल्पना रुढ आहे. पण देवाबद्दलच्या कल्पनाहि असंख्य आहेत. महंमदी, ख्रिस्ती, दयानंदी वगैरे मताचे लोक देव निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी व कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु शक्ति असलेला मानतात. पण यापलीकडे ते त्याचें वर्णन करूं शकत नाहीत. कारण तो सगुण नाहीच. हिंदूंना काहीं मताचे लोक देव सगुण मानतात. पण त्या गुणांची निश्चिति नाही. ' यद् यद्विभूतिमत्सर्व ' जेथे जेथे काहीं विशेष दिसले तेथे तेथे देवांस असणारच, अशी त्यांची समजूत. त्यामुळे कसा अनवस्थाप्रसंग ओढवतो ते सर्वांच्या परिचयाचेंच आहे. वरील कल्पनेमुळे वाटेल तो देव ठरूं शकतो व वाटेल तो गुरु होऊं शकतो. सामान्य व्यवहारांत सुद्धां अशास्त्रियपणा चालत नाही. मग विद्यांची विद्या जी अध्यात्मविद्या तीमध्ये असा गोंधळ कसा खपावा ?

तीर्थकरमाहात्म्य

निर्गुण व निराकारवाल्यांची ईश्वराची व्याख्या परिपूर्ण नाही व हिंदूंची व्याख्या अतिव्याप्त आहे. तीमध्यें ईश्वरीयत्वाच्या विरुद्ध असलेले गुणहि आलेले आहेत. पण जेनांची ईश्वराची व्याख्या परिपूर्ण व शुद्ध आहे. प्रारंभी दिलेल्या वचना-प्रमाणें ज्या जीवांनं ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय व अंतराय अशा चार प्रकारच्या घातिकर्मांचा नाश केला आहे व जो अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख व अनंतवीर्य असा अनंतचतुष्टयधारी आहे, ज्याचें शरीर सुंदर आहे व आत्मा शुद्ध आहे तो अरिहंत देव समजावा; तोच खरा बलशाली व पवित्र परमात्मा होय. तो सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिलय करण्याच्या भानगडींत पडत नाही व कोणा जीवांच्या पापपुण्याचा फलदाताहि बनत नाही. स्वतः शुद्धात्मस्वरूपी वनून इतर आत्म्यांना मात्र शुद्धस्वरूपी बनण्याचा मार्ग दाखवितो. असा उत्कृष्ट ध्येयस्वरूपी जेनांचा देव आहे व तोच तीर्थकर होय. किंवाहुना जितके जीवात्म्ये मुक्त होऊन सिद्ध पदवीला गेले ते सर्व जेनांचे देवच होत. ते आपल्याप्रमाणेंच या भवसागरांत पडले होते; पण ते तरून गेल्यामुळें देव झाले व आपल्यासारख्या इतर सर्व प्राणिमात्रांना आदर्शरूप बनले. त्यांना आतां भक्त नाही व शत्रूहि नाही. त्यांना सर्व कांहीं सारखेंच. त्यांचा आदर्श पुढें ठेऊन आपणहि त्यांच्या-प्रमाणेंच केव्हांना केव्हांतरी मुक्त होऊं एवढाच त्यांचा आपणांस उपयोग. इतर सिद्ध जीव आपल्या हयातींत उद्धरून जाण्यास थोड्याबहुत जीवांना कारणीभूत होतात व तीर्थकर असंख्य जीवांना मुक्त होण्यास कारणीभूत होतात हाच त्या दोहोंमधील फरक. तीर्थकरांची संख्या परिमित आहे व सिद्ध मात्र अनंत आहेत. प्रारंभी दिलेल्या दुसऱ्या श्लोकांत सिद्धात्म्यांचें वर्णन आहे. सर्व कर्मांचा नाश करून सर्वज्ञ वनून जे स्वाभाविक स्थितिं शाश्वतपणें राहतात तेच सिद्ध होत, व तेच परमेश्वर होत.

तीर्थकरांचे विशेष गुण वर वर्णिले आहेत. सामान्य जीव ज्या मार्गांनं सिद्ध बनतो त्याच मार्गांनं तीर्थकरहि सिद्ध बनलेले असतात, व सिद्ध केवळी बनल्याशिवाय तीर्थकरहि होऊं शकत नसल्यामुळें आतां सिद्ध पदवीच्या गुणांचा विचार करूं. सिद्धपद प्राप्त करून घेण्यासाठीं एकादशप्रतिमा सांगितलेल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणें. पहिलीदर्शन प्रतिमा. ही प्रतिमा धारण केल्यानंतर संध्व, सद्गुरु व सच्छास्त्र याशिवाय इतरांना न मानणें; मद्य, मांस, मद्य व पंचौदुम्बर सेवन न करणें; जुगार, मांसभक्षण, मद्यपान, वेश्यागमन, शिकार, चौर्यकर्म व

महावीरचरित्र

परस्त्रीसेवन हीं सात प्रकारचीं व्यसनं सोडणें आणि प्रत्यहीं जिन-बिंब दर्शन घेणें. या गोष्टी श्रावकानें पाळावयाच्या असतात. दुसरी व्रतप्रतिमा. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह या पांच महाव्रतांचें शक्तिनुसार आचरण करणें हे पंचाणु व्रतपालन; दिग्व्रत, अनर्थदंडविरति व भोगोपभोगपरिमाण हीं तीन गुणव्रतें; सामायिक, प्रत्याख्यान, प्रोषधोपवास व वैयावृत्त्व हीं चार शिक्षावृत्तें; या तिहींचें पालन म्हणजे व्रतप्रतिमा. तिसरी सामायिकप्रतिमा. त्रिकाल ध्यान करणें हींच सामायिक प्रतिमा. चवथी प्रोषधोपवास प्रतिमा. पर्वतिथींना सोळा प्रहर उपवास करणें म्हणजे प्रोषधोपवासप्रतिमा. पांचवी सचित्तत्यागप्रतिमा. जीवसहित वनस्पतींचें ग्रहण न करणें म्हणजे सचित्तत्यागप्रतिमा. सहावी रात्रिभोजनत्याग प्रतिमा. सातवी ब्रह्मचर्यप्रतिमा. या प्रतिमेच्या श्रावकानें स्वस्त्रीचाहि त्याग केला पाहिजे. आठवी आरंभत्यागप्रतिमा. कोणताहि धंदा किंवा नवा व्यवहार न करणें म्हणजे आरंभ त्यागप्रतिमा. नववी परिग्रहत्याग प्रतिमा. मिथ्यात्व, लिंगभेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, व लोभ हे चौदा अंतरंग परिग्रह व क्षेद, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धान्य, धन, दासी, दास, कुप्य व भांड हे दहा प्रकारचे वहिरंग परिग्रह मिळून चोवीस परिग्रहांचा त्याग म्हणजे परिग्रह त्यागप्रतिमा. दहावी अनुमति त्यागप्रतिमा. वरील कोणत्याहि कर्मांची इतरानांहि अनुमति न देणें म्हणजे अनुमतित्यागप्रतिमा. अकरावी उद्दिष्टविरतिप्रतिमा. सर्व प्रकारच्या सहेतुक क्रिया करण्याचें सोडणें म्हणजे उद्दिष्टत्यागप्रतिमा. या अकरा प्रतिमा धारण केल्यानंतर श्रावक मुनिदीक्षा घेण्यास लायक होतो. मुनींचे अष्टावीस मूळगुण खालीलप्रमाणें आहेत. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह या महाव्रतांचें पूर्णपणें पालन करणें हे पांच गुण; इर्या म्हणजे चलनवलनादि क्रिया अहिंसात्मक पणें करणें, भाषासमिति म्हणजे हित, मित व संशयराहित असेच प्रियवचन बोलणें, फक्त एकाच वेळीं पण तेही निर्दोष आहार घेणें ही एषणासमिति; आपलीं उपकरणें अहिंसात्मक रीतीनें ठेवणें व वापरणें ही आदानानिक्षेपण-समिति व जंतुराहित स्थानीं जीवोत्पत्ति न होईल अशा रीतीनें मल-मूत्रत्याग करणें ही उत्सर्गसमिति अशा पांच समिति पाळणें; सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान व कायोत्सर्ग अशा षडावश्यक क्रिया करणें आणि पांच इंद्रियांचे विषय सोडणें, मिळून एकवीस गुण ज्ञाले.

तीर्थकरमाहात्म्य

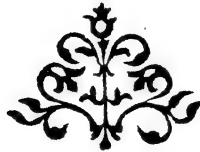
शिवाय वस्त्रत्याग म्हणजे दिगंबरत्व, केशलोच म्हणजे केश उपटून काढणे, एक-
भुक्ता, उभें राहून भोजन करणे, पात्रें न वापरणे, स्नान न करणे व दंतधावन
न करणे हे सात गुण एकंदर अष्टावीस मूळ गुण झाले. दिगंबरमुनींनीं भूमीवर
शयन केलें पाहिजे व खालील बावीस परीषद सहन केले पाहिजेत. क्षुधा, तृषा,
शीत, उष्ण, मशकदंश, नम्रता, धरति, स्त्रीत्याग, चर्या, निषदा, शय्या, आक्रोश,
वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान व
अदर्शन. मुनींनीं आर्त, रौद्र व धर्मध्यान सोडून केवळ शुद्धध्यानांतच नेहमीं मग्न
असलें पाहिजे. याप्रमाणें वागलें असतां सर्व कर्मांचा क्षय होऊन मोक्षप्राप्ति
होऊन सिद्ध पदवी प्राप्त होते.

‘चणे खावे लोखंडाचे तेव्हा ब्रह्मपदीं नाचे’ अशी म्हणच आहे. वरील
वताचरण किती कठीण आहे तें सर्वांच्या ध्यानांत येईल. तें निरर्थक नसून
अगदीं आवश्यक आहे. अनंत कालापासून जडत आलेला कर्मबंध एकदम मुटणें
क्षक्य नाहीं. त्यासाठीं सावधानपणें वरीलप्रमाणें तपाचरण केलेंच पाहिजे. वरील-
प्रमाणें आचरण होणेंच शक्य नाहीं असें म्हणण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. करारी
मनुष्याला कांहींच अशक्य नाहीं व आजपर्यंत अनेक मुनिजन वरील प्रका-
रची तपश्चर्या करून मोक्षाला जात आले आहेत. वरील व्रतें पाळणें हें येरा-
गबाळाचें काम नव्हे हें खरें व म्हणूनच असे मुनि फारच थोडे असतात. पण
तसें तपश्चरण केल्याशिवाय जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून मुटका होणार नाहीं हें
मात्र निश्चित. साधूचें ढोंग करून अध्यात्म साधत नसतें. तें साधुत्व खरेखुरेंच
पाहिजे. सेंट पॉलनें म्हटलें आहे कीं, ‘जर मृतात्मे जीवंत होत नसतील तर
खिस्तहि झालाच नाहीं.’ कर्ममलामुलें आत्मा जडवच बनला आहे. तो जागृत
होणें शक्य आहे. हीच गोष्ट जर अशक्य असेल तर तीर्थकरहि झालेच नाहींत
असें म्हणतां येईल, एरव्ही नाहीं. अज्ञानी जीव ज्ञानी बनतांना व पापी पुण्य-
शाली बनतांना आपण नेहमीं पाहतों त्याचप्रमाणें पुढलाचें दास्य सोडून आत्मा
स्वतंत्र व पूर्ण बलशाली होणेंही अशक्य नाहीं. आत्म्याचें सामर्थ्य किती आहे,
त्याची जाणीव तीर्थकरांचें माहात्म्य वाचल्यानंतर होते. त्या सामर्थ्याची थोडी-
बहुत जाणीव म. गांधी व इतर टॉलस्टॉयादि साधुसंतांच्या चरित्रावरून
होतेंच. पण हे साधुमहात्मे साधनावस्थेंतच असतात. जो सिद्ध बनला
त्याचें सामर्थ्य काय वर्णवें? तें इंद्रियांना अगोचर आहे व म्हणूनच

महावीरचरित्र

अवर्णनीय आहे. तथापि त्याचें वर्णन करूं लागल्यास येथवर दिलेल्या तीर्थ-
करांच्या वर्णनाप्रमाणेंच होईल व श्रद्धाहीन सामान्य जनांना ते विश्वसनीयहि
वाटणार नाही. ती त्यांची पामरता आहे, पण तीर्थकरत्वाला व सिद्ध पदवीला
अस्तित्व आहे व तीच आत्म्याची स्वाभाविक स्थिति आहे यांत मुळांच शंका
नाहीं. असो.

ज्या दर्जाच्या महापुरुषाचें चरित्र आम्ही लिहावयास घेतलें आहे त्याचें
माहात्म्य प्रथम थोडेंबहुत कळावें म्हणून वरील विवेचन केलें आहे. त्यावरून
शिवाजी, प्रताप वगैरे ऐतिहासिक व रामकृष्णादि पौराणिक थोर पुरुषांहून
आणि ख्रिस्त, महंमद, बुद्ध वगैरे धर्मसंस्थापकांहून महावीरस्वामीसारखे
तीर्थकर अगदीं निराळ्या प्रकारचे महात्मे होत ही गोष्ट वाचकांच्या लक्षांत
येईल. त्याचें चरित्र म्हणजे प्रत्यक्ष आत्मस्वरूपाचेंच खेगखुरें वर्णन. त्याच दृष्टीनें
अर्थात् या चरित्राकडे पाहिलें पाहिजे. हें पौराणिक बाड नव्हे, एखादी कृत्रिम
नवलकथा नव्हे, सामान्य इतिहास नव्हे, किंवा अद्भुत वर्णनाचें मनोरंजक
साधनहि नव्हे. बालजीवांना तें आकलन झालें नाहीं तरी प्रत्येक जीवाला
केव्हांना केव्हांतरी सिद्ध पदवी प्राप्त होणार आहे. म्हणून लौकिक दृष्टि सोडून
जर केवळ अध्यात्मिक दृष्टीनें हें चरित्र वाचक वाचतील तर त्यांच्या आत्म्या-
वरहि शुभ परिणाम होतांल व शुद्धात्म्याचें महत्त्व जाणण्यास तरी निदान तें
खास पात्र होतील. त्या सामर्थ्याची एकदां ओळख झाली म्हणजे आपल्या
अंगीं ते बाणून घेण्याचीहि बुद्धि होईल व मार्गहि सुचेल आणि नंतर तो मार्ग
आकर्मण्याची ताकदहि येईल. सर्व भव्य वाचकांना या चरित्रवाचनानें तशी
स्फूर्ति होवो हीच तीव्र इच्छा.

प्रकरण २ रे.

जैनधर्माचें प्राचीनत्व.

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वं कल्याणकारकम् ।

प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम् ॥

आ विश्वांतील घडामोडींच्या मुळाशी जाऊन जर आम्ही विचार करूं लागलों तर ही गोष्ट स्पष्ट दिसून येणारी आहे की, त्या घडामोडींच्या मुळाशी कोणतीतरी दोन परस्पर भिन्न भिन्न अशी अनाद्यनंत तत्त्वे असली पाहिजेत. जगांतील सर्व व्यवहार जसजसे अधिकाधिक सूक्ष्म रीतीने पाहावे तसतसे अधिकाधिक हें स्पष्ट होत जातें की, विश्वाची मूलतत्त्वे कमीत कमी दोन असलीच पाहिजेत. या दोन तत्त्वांच्या निरनिराळ्या संबंधानें (मिश्रणानें)च जगांतील असंख्य विचित्र गोष्टी बनलेल्या आहेत. या दोन तत्त्वांपैकी कोण श्रेष्ठ आहे व ती कशी निर्माण झाली याबद्दल भिन्न भिन्न मतें आहेत व जोपर्यंत ही गोष्ट इन्द्रियगोचर नाही तोपर्यंत असे हें भिन्नभिन्न तर्क चालणारच. कोणी म्हणतात की, ही दोन्ही तत्त्वे स्वतंत्र सत्ताधीश आहेत व स्वयंभूहि आहेत; कोणी म्हणतात की, आत्म-तत्त्वांतूनच प्रकृतितत्व निर्माण झालें; कोणी असेहि म्हणतात की, प्रकृति-तत्त्वाला निराळें अस्तित्वच नाही; तो आत्मतत्त्वावरील निव्वळ आभास आहे. उलट कोणी असेहि म्हणतात की, प्रकृतितत्वच मुख्य आहे व चेतन किंवा आत्मतत्व यांतूनच निर्माण होतें. पण याप्रमाणें कितीहि मतें असली तरी शेवटी दोन मूलतत्त्वांइतलच वाद असतो. नैयायिक व वैशेषिक मताप्रमाणें सोळा किंवा तेवीस मूलतत्त्वे आहेत. अलीकडील संशोधक मूलतत्त्वे त्रेसष्ट किंवा त्यांहूनही अधिक आहेत असे सिद्ध करतात. पण त्यांचें संशोधन अजून प्रयोगावस्थेतच आहे. वरील दोन मूलतत्त्वांना चेतन व जड; आत्मा व प्रकृति; ईश्वर व सृष्टि; शक्ति व साहित्य धैरे निरनिराळीं नावे भिन्नभिन्न तत्त्वज्ञानांतून दिलेली आहेत. ही दोन्ही तत्त्वे एकच आहेत किंवा दोन तत्त्वे नाहीत असें मानणाऱ्यांचीही दिशा-भूल चैतन्याच्या भिन्न भिन्न स्वरूपांमुळे झालेली आहे. नदीच्या प्रवाहांतील चैतन्य

महावीरचरित्र

व माशाचें चैतन्य; मोटारीचें चैतन्य व मुंगींतील चैतन्य; थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे पंच भूतांतील चैतन्य व प्राणीमागांतील चैतन्य किंवा आत्मतत्वांतील चैतन्यशक्ति व जडत्वांतील स्फुरणशक्ति यांतील भेद बहिरात्म्यांना किंवा बाळजीवांना उमगत नाही व म्हणून ते पंचभूतांच्या रसायनांतूनच आत्मतत्त्व उत्पन्न होईल असें मानतात किंवा हें विश्व म्हणजे एकमेव आत्मतत्त्वाचीच लीला आहे असें समजतात. पण या दोन्ही तत्त्वांतील भेद जर अनुभव चक्षूनें जाणला तर त्या दोन्ही तत्त्वांत जर्मनअस्मानाचा फेर आहे हें कळून आल्याशिवाय राहणार नाही. चेतन व जड ही दोन्ही तत्त्वे शाश्वत पण परिवर्तनशील व म्हणूनच एकच स्वरूपाच्या दृष्टीनें अशाश्वत आहेत. दोहोंचीं रूपांतरे होतात पण दोन्ही कधीहि सर्वथा नाश पावत नाहीत. म्हणूनच सर्वज्ञ तीर्थंकर व सिद्धांनीं चेतन व जड हीं दोन्ही तत्त्वे भिन्न असून अनाद्यनंत आहेत असें म्हटलें आहे.

जड व चेतन हीं दोन्ही तत्त्वे अनादि व अनंत असल्यामुळे त्या दोघांचें संबंधहि अनादि व अनंतच असणार. बरेवाईट व सुखदुःख हीं द्वंद्वेहि त्या संबंधामुळेच उत्पन्न झालीं व तींहि अनाद्यनंतच आहेत. जडाहून चैतन्य अधिक शक्तिमान व शाश्वत मुख्यमय आहे, असा सर्व ज्ञान्यांचा अनुभव आहे. प्राकृतिक सुखापेक्षा आत्मिक मुख श्रेष्ठ होय व जडत्वाहून आत्मतत्त्वाकडे अधिक लक्ष पुरविणें हें प्रकृतिपुरुषयुक्त अशा मानव देहधान्याचें कर्तव्य आहे असा सिद्धान्त सर्व ज्ञानी महात्म्यांनीं एकमतानें प्रस्थापित केलेला आहे. म्हणूनच बुद्ध आत्म-तत्त्व हें बरें व जडबद्ध आत्मतत्त्व वाईट होय. हा बऱ्यावाईटाचा झगडा नेहमींचाच आहे, व तो सर्व धर्मग्रंथांतून वर्णिलेला आहे. आत्मवृत्ति व कषाय, देव व दानव, अहुरमज्द व अहिरमन बुद्ध व मार, सत्प्रवृत्ति व अमत्प्रवृत्ति, पांडव व कौरव आणि वानर व राक्षस, पवित्रात्मा व सेतान वगैरे झगडे बऱ्या व वाईट प्रवृत्तिमधीलच होत. हा झगडा प्रत्येक व्यक्तीच्या हृदयांतहि सतत चालूच आहे. कधी बऱ्याचा प्रभाव तर कधी वाईटाचा प्रभाव दिसून येतो. कालाचेहि उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी असे भेद या दृष्टीनें पडलेले आहेत. बऱ्यावाईटामध्ये कमीजास्त प्रमाण दिसून येईल, पण सर्वस्वी नाश कधीहि होणार नाही. म्हणून धर्म व अधर्म हीं दोन्ही अर्शा अनाद्यनंतच आहेत.

वरील दृष्टीनें विचार केला असतां अलीकडील धर्मशास्त्र्यांची व इतिहास-

जैनधर्माचें प्राचिनत्व

ज्ञांची कोती दृष्टि स्पष्ट होते. वेदशास्त्रसंपन्न म्हणतात कीं, हें विश्व परब्रह्मांतून उत्पन्न झालें व उत्पत्तिस्थितिलय ब्रह्माविष्णुमहेश करतात. ख्रिश्चन मिशनरी म्हणतात कीं आकाशातील बापानें हें जग सहा दिवसांत निर्माण केलें व सातवे दिवशीं विश्रांती घेतली. मुळा मौलवीहि अशाच तऱ्हेन हें जग अल्लानें पैदा केलें असें म्हणतात. हल्लींचे इतिहासज्ञहि आपल्या ज्ञानाच्या घमंडींत असेंच म्हणतात कीं, धर्मज्ञानाची उत्क्रांति अलीकडे होऊं लागली व पूर्वीं ही मानव जाति अगदीं रानटी अवस्थेंत होती. या कोत्या दृष्टीची जेवढी कीव करावी तेवढी थोडीच. सुधारलेले व रानटी, बरें व वाईट, सुख व दुःख वगैरे सर्व द्वंद्व तिन्ही कार्णी असतात म्हणजे ती अनादि अनंत आहेत. काल अनंत आहे व जीवाहि अनंत आहेत; तेव्हां घडामोडीहि असंख्य झाल्या असणारच.

वरीलप्रमाणें वस्तुस्थिति थराली तरी मनुष्याची बुद्धि जोपर्यंत पोहोंचते तेथपर्यंतच्या अतीत व अनागतकालाबद्दलच तेवढी वर्तमानकार्णी चर्चा करणें वावें नाहीं. मात्र घर वर्णिलेली कोती दृष्टि असूं नये. वस्तुतः इतिहास अनाद्यनंत व भविष्य अगम्य आहे; तथापि प्रचलित कल्पनेप्रमाणें ऐतिहासिक दृष्टीनें विचार करूं. जैनधर्मग्रंथानुसार सव्वीसावर एकशेचाळीस शून्यें दिलीं असतां जी संख्या होते तितक्या वर्षांचा जुना इतिहास आहे. वैदिक धर्मग्रंथावरून जुना इतिहास इ. स. पूर्व १९७२९४७१०१ इतक्या वर्षांचा प्राचीन आहे. पारसी धर्मग्रंथानुसार सहावर एकशेवीस शून्यें दिलीं असतां जी संख्या होते तितक्या वर्षांचा जुना इतिहास आहे. यहूदी व ख्रिस्त धर्मग्रंथानुसार इ. स. पू. ४००४० व्या वर्षीं सृष्टीची उत्पत्ति झाली असें माण्यांत येतें. भूगर्भशास्त्रवेत्त्यांच्या दृष्टीनें सृष्टीचा आरंभ होऊन कर्मांत कर्मा वीस हजार वर्षे झालीं असली पाहिजेत असें सिद्ध झालें आहे. मि. जे. एम्. केनेडी लिहितात कीं, आर्य जातीची उत्पत्ति इ. स. पूर्वीं साठ हजार वर्षांपलीकडची आहे. वरीलप्रमाणें इतिहासकाळाबद्दल असंख्य विचार आहेत. मनुष्यजाति सर्वत्र पूर्वीपासून आहे कीं ती कोणत्या तरी एका देशांत अनुक कार्णी उत्पन्न झाली याबद्दलहि बरेंच अभिप्राय आहेत. लो. टिळकांनीं वेद ग्रंथाधारे उत्तर ध्रुवाजवळ सहा हजार वर्षांपूर्वीं मनुष्यजाति होती असें सिद्ध केलें आहे. मनुस्मृतींत ती सप्तमनूपासून बुरुक्षेत्रांत उत्पन्न झाली असें लिहिलें आहे. पं. उमेशचंद्र म्हणतात कीं भोगोलियांत प्रथम ती निर्माण झाली व श्री. बी. सी. मुजुमदार म्हणतात कीं ती हिमालयाचे पायथ्याजवळ झाली.

महावीरचरित्र

सर बाल्टर रॅले वगैरे पाश्चिमात्य विद्वानांचेहि असेंच मत आहे. मिश्र देशांतील बिलालेखावरून तेथील लोक प्रथम हिंदुस्थानचे रहिवासी असले पाहिजेत असें दिसून येतें. डॉ. अलेक्झांडर डेलमार्नी सिद्ध केलें आहे कीं, कोलंबसनें अमेरिका शोधून काढण्याचे पूर्वी भारतवासियांचें अमेरिकेशीं चांगलें दळणवळण होतें. मि. कौट जॉर्ज यांनींहि असें सिद्ध केलें आहे कीं, भारतवर्षातील संस्कृतीची छाप इतर सर्व राष्ट्रांतील लोकावर पडलेली आहे. एकंदरीत आजकालच्या इतिहासावरूनहि ही गोष्ट सिद्ध होते कीं, भारतवर्षात मानवजाति फार प्राचीनकाळापासून नांदत आहे. आज जो कांहीं इतिहास प्रत्यक्ष साधनांनीं उपलब्ध होत आहे त्यांत भारतीय संस्कृतीचेंच प्राचीनत्व दिसून येतें.

काल जसा अनादि व अनंत आहे आणि चेतन, जड वगैरे मूलतत्त्वेहि अनाद्यनंत आहेत तसाच धर्महि अनादि व अनंतच आहे. कालचक्र बारा आऱ्यांचें असून तें सतत फिरत असतें. कांहीं आऱ्यांतून धर्माची प्रभावना होत असते व कांहींतून धर्माला ग्लानि येत असली तरी धर्म हा नेहमींच असतो. तथापि अलीकडील पद्धतीनुसार प्रत्यक्ष साधनावरूनहि जैनधर्माचें प्राचीनत्व सिद्ध होतें. येशू ख्रिस्तानें ख्रिश्चनधर्म, महंमदानें मुसलमानीधर्म व बुद्धानें बौद्धधर्म जसा स्थापन केला तसा कांहीं जैनधर्म महावीरस्वामींनीं स्थापन केलेला नाही. वीरशैवधर्म जसा पंचाचार्यांनीं स्थापन केला व नंतर अनेक प्रमथ्यांनीं त्याचा पुनरुद्धार केला तसा ऋषभादि चोवीस तीर्थकरांनीं जैनधर्माचा पुनरुद्धार केला एवढेंच. वैदिकधर्मात निरनिराळ्या वेळीं अनेक ग्रंथ झालेले आहेत, पण सर्वांचा आधार वेदग्रंथच मानला जातो. तसा जैनधर्माचा एक ग्रंथ सांगतां येणार नाही. पण जैनधर्माची अविच्छिन्न परंपरा दाखवितां येईल. तीर्थकरांचें अजब वर्णन असलें तरी त्यांचें अस्तित्व नाकारण्याचें जसें कारण नाही तसेंच या वेदग्रंथांतूनहि तीर्थकरांचीं नांवें मिळत असल्यामुळें हें तीर्थकर झालेच नाहीत असें म्हणतां येणार नाही. चोवीस तीर्थकर प्रत्येक कालांत होत आले आहेत. पण सर्वांत प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जे वेद त्यांमध्येहि तीर्थकर स्तुति मिळाल्यावर जैनधर्माचे प्राचीनत्व अलीकडील मार्गांनींहि सिद्ध झालेंच असें म्हणावयास हरकत नाही.

फार प्राचीनकाळीं म्हणजे भोगभूमीत युगलोत्पत्तीच होती. थम न करतांच उपजीविका होई, त्यामुळें पापकर्म फारशीं घडतच नसत. विमलवाहन व चंद्र-यशा, चक्षुष्मान व चंद्रकांता, यशस्वान् व सुरूपा, अभिचंद्र व प्रतिरूपा, प्रश्नोणि

जैनधर्माचें प्राचीनत्व

व चक्षुष्कांता, मरुदेव व श्रीकांता, आणि नाभि व मरुदेवी हीं सात जोडपीं किंवा कुलकर जैनशास्त्रांत प्राचीन म्हणून नमूद आहेत. कालचक्रांतील उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी हे काळ प्रत्येकीं दहा कोडाकोडी सागरोपम वर्षांचे असतात. उत्सर्पिणी कालांतील तिसऱ्या आऱ्याची ८४००००३ वर्षे साडे आठ महिने बाकी असतां नाभि व मरुदेवीचे पोटी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देवांचा जन्म झाला. त्यांना सुनंदा व यशस्मती अशा दोन स्त्रिया होत्या. पहिलीचे पोटी बाहुबली जन्मास आले व दुसरीचे पोटी भरतचक्रवर्ती. या भरतचक्रवर्तीचे नांवावरून हिमालयाचे दक्षिणेकडील प्रदेशास भरतखंड असें नामाभिधान प्राप्त झालें. भारतवर्षातील हेच पहिले चक्रवर्ती होत. बाहुबली व भरतचक्रवर्ती यांच्यामध्ये बरीच युद्धे झालीं. शेवटीं बाहुबलीनां वैराग्य प्राप्त होऊन ते दक्षिणेंत म्हैसूर संस्थानांतील श्रमणपुरस्सराजवलील टेकडीवर तपश्चर्या करण्यासाठीं निघून गेले. तेथून ते केवळज्ञान झाल्यावर अनेक देशांत विहार करीत करीत कैलास पर्वतावर आदिभगवंताच्या समवसरणांत गेले व पुढें मोक्षास गेले. मोक्षास कोठें गेले याबद्दल कोठेंच उल्लेख नाही. पण बहुतेक ते कैलासावर गेले असावेत असें आम्हांस वाटतें. त्यांचें स्मारक म्हणून श्रवण बेळगूळ येथें साठ फूट उंचीची नम्र प्रतिमा डोंगरावर खोदलेली आहे. ती असंख्य वर्षे ऊन, वारा व पाऊस खात असूनहि नूतनवत् आहे. असो. ऋषभदेवांनींच मानवासाठीं धर्ममार्ग घालून दिला अशी कल्पना आहे. त्यांनीं चातुर्वर्ण्य स्थापले व असि, मसि, कृषि व वाणिज्य वगैरे उपजीविकेचीं साधनें निर्माण करून दिलीं. भरताची भागवतांत बावीस अवतारांमध्ये गणना केली आहे व त्यांच्या तपश्चर्येचें वर्णन विकृत स्वरूपांत दिलेलें आहे. भागवतांत जीं राजांचीं नांवे दिलीं आहेत, त्यांच्या कालनिर्णयाचा विचार करतां कशास कांहीं मेळ नाही असें इतिहाससंशोधकांना दिसून आलें आहे. तेव्हां भागवतावरून कांहीं त्यांचा कालनिर्णय बरोबर करतां येणार नाही. भागवतावरून एवढेंच मात्र म्हणतां येईल कीं, भागवतकारांना जैनपद्धतीचा कठोर तपश्चर्येचा मार्ग पसंत नव्हता. त्यांना इंद्रियांचीं सुखें भोगत भोगतच तीं ईश्वरार्पण करून किंवा निर्हेतुपूर्वक भोगून वेकुंठ गांठावयाचे होतें. असें असलें तरी जड भरताच्या मार्गाला पूज्य गणणें त्यांनाहि भाग पडले. कारण त्यालाहि त्यांनीं विष्णूचाच अवतार ठराविलें आहे. असो. भरतचक्रवर्तीनीहि शेवटीं दक्षा घेऊन कैलासपर्वतावर तपश्चर्या-

महारीचरित्र

करून मोक्षप्राप्ती करून घेतली. ऋषभतीर्थकरांनीहि तपश्चरण करून केवळ ज्ञानप्राप्ती करून घेतली व ते कैलासपर्वतावरच निर्वाणाप्रत पावले.

इ. स. पू. १९७२९४७१०१ ते इ. स. पू. ३१३७ पर्यंतचा काल वेदकाल मानला जातो. वेदांच्या ऋचा निरनिराळ्या काळी व निरनिराळ्या ऋषींनी रचिलेल्या आहेत. ऋग्वेद हा एकच मूलवेद असून त्यांतील ऋचा घेऊन इतर तीन वेद रचिलेले आहेत. ऋग्वेदांतीलहि दहा मंडलेंच काय ती प्राचीन आहेत. या दहा मंडलांतूनच ऋषभतीर्थकरांचे नांव फार आदराने उल्लेखिलेले आहे. या शब्दाचा अर्थ वेदशास्त्रसंपन्न लोक वाटेल तसा फिरवितात; पण खालील ऋचा इतकी स्पष्ट आहे की, ती निर्ग्रथ जैन मुनीवद्दलच असली पाहिजे. ‘ॐ पवित्रं नममुपविप्रसामहे येषां नम्राजाति येषां वीराः ॥ ही ती ऋचा होय. त्या वेळीं कपड्याच्या अभावीं इतरहि लोक नम्र रहात असतील, त्यांचा उल्लेख वरील ऋचेत नाही. जे पवित्र दिगम्बर मुनि आहेत व जे आत्मबलशाली आहेत, त्यांचीच आपण स्तुति करतो असे ऋषींनीं म्हटलें आहे. ऋग्वेद अ. १ अ. ६ वर्ग १६ ही ऋचा खालीलप्रमाणें आहे स्वस्तिनो इंद्रोऽबृद्धश्वास्वस्तिनः पूषा विश्व वेदाः । स्वस्तिन स्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ” यांत नेमिनाथ तीर्थकरांचे नांव आले आहे. यज्ञमार्गी वैदिक त्या शब्दाचा अर्थ अग्निला उद्देशून करितात पण प्राचीनकाळीहि त्याचा अर्थ तोच असेल असे म्हणता येत नाही. यजुर्वेद अ. ९ मन्त्र २५ वा खालीलप्रमाणें आहे. वाज-स्यन प्रसव आबभूवे माच विश्वा भुवनानि सर्वतः । स नेमिराजा परियाति विद्वान्भजां पुष्टिं वर्धयमानोऽस्मै स्वाहा ॥ जे नेमिनाथ स्वामी केवळ ज्ञानाचे राजे आहेत व ज्यांच्या उपदेशामुळे प्रजेला आत्मपुष्टि प्राप्त होते त्यांना स्वाहा म्हणजे त्यांचा जयजयकार असो, असा वरील मंत्राचा भावार्थ आहे. सोमसाचा अर्थ दारू, व अज म्हणजे स्वयंभू आत्मा या शब्दाचा अर्थ बोकट करणाऱ्या वैदिकांनीं वरील मंत्राचाहि अर्थ वाटेल तो केला म्हणून त्यांचे तोंड बंद कोण करणार ? ऋग्वेद अ. २ अ. ७ वर्ग १७ वी ऋचा खालील आहे. “ अर्हन् विभर्षि सायकानि धन्वार्हभिक्कं यजनं विश्वरूपम् । अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं नवा ओ जीयो रुद्रत्व हस्ति ” ॥ हे अरिहंत, धर्मरूपी बाण, उपदेशरूपी धनुष्य व विश्वरूप प्रकाशक केवळज्ञान आपल्याजवळ आहे. तुम्ही या विश्वांतील सर्व जीवांचे रक्षण करता. कामादि कषयांना जिंकणारा तुमच्यासारखा बलवान् दुसरा कोण आहे ? असा

जैनधर्माचें प्राचीनत्व

वरील ऋचेचा भावार्थ आहे. यजुर्वेद अ. १९ मंत्र १४ वा असा आहे “ अति-
थ्यरूपं मासरं महावीरस्य नम्रहुः । रूपमुपसदाम हे तार्जीखो रात्रिः सुरासुजा ॥
यांतील महावीर शब्दाचा अर्थ अग्नि वगैरे देवतापर करण्यांत येतो; व त्या नम्र
किंवा सवल्ल वाटेल तशा मानतां येतात. याप्रमाणे शुद्ध वेदांचें वाटेल तसे अर्थ
फिरवून ज्यांनीं पिंडपोषण केलें त्यांना धिःकार असो. कारण त्यांच्यामुळें दुनियतें
मिथ्यात्वाचा प्रसार झाला. तात्पर्य हें कीं, ऋषींनीं ज्ञानमय व त्यागप्रधान जैन-
मुनींचीं स्तुतिस्तोत्रें वेदांतून गायिलीं असल्यामुळें वेदकालीं व तत्पूर्वींहि जैन-
धर्माचें अस्तित्व होतें असें सिद्ध होतें.

ऋषभतीर्थंकर किंवा आदिनाथस्वामी होऊन पुष्कळ वर्षे लोटल्यानंतर
अजितनाथ तीर्थंकर झाले. अयोध्या नगरींत इक्ष्वाकुवंशाचा धरणीधर नांवाचा
राजा राज्य करीत होता. त्याच्या मुलाचें नांव त्रिद संजय देव. त्यांची राणी
इंदुरेखा. हिच्या पोटी जितदामु राजा जन्मला. याचा विवाह पौदनपुरचे राजा
व्यानंद यांची मुलगी विजया इच्याशीं झाला. या जोडण्यापासून अजितनाथ
जन्मले. जितदामु राजाला विजयसागर नांवाचा दुसरा एक भाऊ होता. त्याचे
पोटीं सगर चक्रवर्ती जन्मला. यांचें वर्णन वैदिकपुराणग्रंथांतूनहि आहे. अजित-
नाथ तीर्थंकर वैशाख शु. ॥ त्रितीयेस जन्म पावले. त्यांनीं अनेक राजकन्यांशीं
विवाह केला होता व बरीच वर्षे राज्य केलें. एकदां वनकडी करीत असतांना
नुकतेंच उमललेलें फूल कोमेजलेलें त्यांना दिसलें, त्याबरोबर त्यांना वैराग्य
उत्पन्न झालें व त्यांनीं दीक्षा घेतली. बारा वर्षे तपश्चर्या केल्यानंतर त्यांना केवल-
ज्ञान झालें. नंतर धर्मप्रचार करून त्यांनीं नव्वद गणधर किंवा पट्टशिष्य, एक
लाख मुनि व तीन लाख अर्जिका बनविल्या. सगर चक्रवर्तीनेहि शेवटीं
दीक्षा घेतली, पण त्यांस केवलज्ञानप्राप्ति झाली नाहीं. त्याचा पुत्र भगीरथ यानें
मात्र घनघोर तपश्चर्या करून मोक्षप्राप्ती करून घेतली. देवांनीं त्याला अभिषेक
केला व तेंच गंगाजल अशी आख्यायिका आहे. अजितप्रभु सम्मेद शिखरावरून
मोक्षाला गेले. यांची स्तुति यजुर्वेदांत आहे. अजितनाथ होऊन असंख्य वर्षे
लोटल्यानंतर श्रावस्ती नगरींत इक्ष्वाकुवंश व काश्यप गोत्राचे राजा दृढरथराय
किंवा जितारी व राणी सेना किंवा सुषेणा यांच्या पोटी श्रीसंभवनाथ मार्गशीर्ष
शु॥ १४ स जन्मले. यांचे कालापासूनच शंभुमहादेवाची भक्ति सुरू झाली.
यज्ञद्वारा इंद्रादिदेवांची उपासना सुरू होण्यापूर्वीपासून शिवपूजा प्रचलित अस-

महावीरचरित्र

ल्यामुळे लिंगांगी धर्म हा यज्ञमार्गी वैदिकधर्मापेक्षा फार प्राचीन होय असे म्हटले जाते. असो. श्री संभवनाथानीं बरींच वर्षे राज्य करून पुढे तपश्चर्या केली व केवळज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर धर्मप्रसार करून सम्येदशिखरावरून ते मोक्षाला गेले. त्यांचे नंतर कोट्यावधि वर्षांनी अयोध्यानगरीत इक्ष्वाकुवंशाचे राजा संवर व राणी सिद्धार्थ यांचे पोटी अभिनंदन तीर्थकरांनी माघ शुद्ध २ ला जन्म घेतला. बरींच वर्षे संसार केल्यावर दीक्षा घेऊन ते केवळज्ञानी झाले व पुढे धर्मप्रभावना करून सम्येदशिखरावरून मोक्षाला गेले. पुढे असंख्य वर्षांनंतर अयोध्येतच मेघरथ राजा व सुमंगल देवीचे पोटी सुमतिनाथ तीर्थकर वैशाख शुद्ध ८ मीस जन्मले. यांनींही बरींच वर्षे राज्य केल्यावर दीक्षा घेऊन व केवळज्ञानी बनून धर्मप्रसार केला व सम्येदशिखरावरून ते मोक्षाला गेले. त्यांचे नंतर असंख्य वर्षांनी कौशांबीपुरांत राजा मुकुटवर व राणी सुसीमा यांचे पोटी पद्मप्रभतीर्थकर कार्तिक व. ११ स जन्मले. त्यांनींही मागील तीर्थकराप्रमाणेच धर्मप्रभावना करून सम्येदशिखर पर्वतावरून मुक्ति मिळविली. त्यांचेनंतर काशी क्षेत्रां राजा सुप्रतिष्ठ व राणी सुसीमा यांचे पोटी सुपार्श्वनाथ तीर्थकर भाद्रपद व. ८ मीस जन्मले व त्यांनींही धर्मप्रभावना केली. नंतर चंद्रपुरीचे राजा व राणी लक्ष्मणा यांचे पोटी चंद्रप्रभ तीर्थकर पौष वद्य ११ स जन्मले व धर्मप्रभावना करून मोक्षाला गेले. त्यानंतर नववे तीर्थकर कौकंदीपुरीचे राजा सुग्रीव व राणी जयरामा यांचे पोटी पुण्ड्रित किंवा सुविधिनाथ यांनी जन्म घेतला व धर्मप्रभावना करून ते मोक्षाला गेले. यांच्या काळांत वैदिक मिथ्यात्वाला सुरवात झाली. या काळापर्यंत शुद्धधर्म प्रचलित होता. पण तेथून पुढे धर्माचे नांवावर वाटेल ती थोतांडें सुरू झाली. उत्तर ध्रुवाकडून कांहीं रानटी टोळ्या याच सुमारास भरतखंडांत आल्या व येथे त्यांनी बराच धुमाकूळ माजविला. कांहीं वर्षांनंतर त्यांच्यावर येथील संस्कृतीची छाप पडली पण त्यांची तितकी लायकी नसल्यामुळे धर्माचा त्यांनी विपर्यास केला. आत्मिक शक्तींना भौक्तिक शक्तीच समजून त्यांनाच त्यांनी देवतांचे रूप दिले, व त्यांच्या नांवावर मांसभक्षण, सुरापान, परदारागमन वगैरे स्वेच्छाचारास यथेच्छ सुरवात केली. रानटी लोक असा स्वेच्छाचार नेहमीच करतात; पण यांनी तो धर्माचे नांवावर सुरू केला; व त्यामुळे मिथ्यात्व सुरू झाले. वेदांमध्ये जीं वर्णनें दिसून येतात त्यांचा सूक्ष्म अर्थ केला तर तो अध्यात्मपरच आहे. पण बरवरचा सर्व अर्थ अनीतिमूलकच आहे. त्यांतील नैसर्गिक वर्णन उत्तर ध्रुवा-

जैनधर्माचें प्राचीनत्व

कडील आहे असें लो. टिळकांनीं साधार सिद्ध केलें आहे. तेव्हां नवव्या तीर्थ-
कराचे वेळीं आलेले हे उत्तर धुवाकडील रानटी लोकच वैदिक मिथ्यात्वाचे
जनक असावेत असें म्हणण्यास कांहीं हरकत नाहीं.

पण भारतीय तत्त्वज्ञानाशीं त्यांचा अधिकाधिक संबंध येत गेल्यावर वैदिक
आर्यांत अनेक पंथ निघाले व बरीच सुधारणा झाली. वैष्णवादि वैदिक पंथांचें
तत्त्वज्ञान भिन्न असलें तरी जैन विचारसरणीची छाप त्यांच्यावर पडलेली दिसते.
उपनिषदांतील विचार भारतीय संस्कृतीच्या संस्काराचेच परिणाम होत. कोठे
ती उत्तरधुवाकडून आल्याबरोबरची हिंसक व जडदृष्टि व कोठें नंतरची सूक्ष्म व
अहिंसक दृष्टि ! हा सर्व परिणाम जैनसंस्कृतीचाच होय. वेदांतून जैनतत्त्वज्ञान
फुटून निघालें आहे असें कांहीं वेदाभिमानी म्हणतात, पण तें सिद्ध करून दाख-
विणें त्यांना अशक्य आहे. जैनांची अहिंसादि महाव्रतें, कर्मसिद्धांत, स्याद्राद
पद्धति, ईश्वराची कल्पना या इतक्या स्वतंत्र आहेत कीं, त्या वेदाच्या भारूडा-
तून निघणें शक्यच नाहीं. पण वेदांतील ऋचांच्या अर्थावर मात्र वरील सिद्धां-
तांचा आरोप करतां येणें शक्य आहे. इलीं जैन म्हटल्या जाणाऱ्या लोकांची
संख्या अल्प आहे म्हणून तो धर्म अर्वाचीन व हिंदूंनीं संख्या मोठी आहे म्हणून
तो धर्म प्राचीन म्हणूं गेल्यास कांहीं कालानंतर ख्रिश्चन व मुसलमानीं धर्महि
फार प्राचीन ठरतील. महावीरानें यज्ञ व चातुर्वर्ण्याविरुद्ध बंड करून निराळा
पंथ काढला असें म्हणतात, पण हिंसात्मक यज्ञ व चातुर्वर्ण्यांतील उच्चनचिपणा
न मानणारी संस्कृति महावीरांनीं सुरू केली नसून केवळ तिचे पुनरुद्धारक ते होते
हें विसरतां कामा नये. बुद्धाने कदाचित् वेदांविरुद्ध बंड पुकारलें असें म्हणतां
येईल. कारण तो त्या परंपरेतील होता. महावीरांची परंपरा दुसरी. तेव्हां ही परं-
परा बंडखोर ठरत नसून कदाचित् प्रतिस्पर्धी ठरेल. या प्रतिस्पर्धी परंपरेचाच
शेवटीं हिंसात्मक परंपरेवर विजय झाला असेंच दिसून येतें. सरळ अर्थानें वेदांत
जें नाहीं तें वेदप्रामाण्य मानणाऱ्या ग्रंथांतून लिहिलें गेलें, व वेदांचे अर्थ वाटेल
तसे फिरवूनहि या नव्या ग्रंथांना आधार देण्यांत आले. याप्रमाणें वैदिक बदलले.
उलट जैनसिद्धांत लिकालाबाधित आहे. प्रत्येक कल्पांत तो एकसारखाच आहे.
वर्तमान चोवीस तीर्थकरांतहि आदि तीर्थकर ऋषभनाथांनीं जें उपदेशिलें तेंच
अंतिम तीर्थकर महावीरांनींही सांगितलें म्हणून वेदांतून जैनसिद्धांत उत्पन्न झाला
किंवा त्याविरुद्ध बंड करून तो निघाला हें म्हणणें चुकीचें असून वैदिकावर जैन-

महावीरचरित्र

सिद्धांताची छाप पडली हेंच म्हणणें रास्त होय. प्रारंभी वैदिक जैनसिद्धांत जाणूच शकले नाहींत व म्हणून त्यांनी त्याचा विपर्यास करून पाखंड प्रवर्तविलें. पुढें जैनसिद्धांताला शिव्या देतदेतच वैदिकांनीं बरेचसे सिद्धांत आत्मसाद केले व बाकीचेहि त्यांना मान्य करावे लागतील. कारण तेच त्रिकालाबाधित सत्य सिद्धांत आहेत. आज आचरणाच्या दृष्टीनें जैन व उच्च वर्णीय वैदिक यांच्यामध्ये विशेष फरक राहिलाच नाहीं. इतका त्यांनीं जैनसिद्धांत पचवून टाकिला आहे. असो.

जैनधर्म वेदांतून निघालेला नाहीं, मग तो बौद्धधर्मांतून निघाला हें म्हणणें अगदींच असंबद्ध आहे. उलट जैनसिद्धान्ताच्या पायावर यज्ञमार्गी वैदिकाविरुद्ध पुकारलेलें बंड म्हणजेच बौद्धधर्म असें म्हणतां येईल. वेदकालीन किंवा उत्तर-ध्रुवावरून आल्याबरोबर आर्यांना जैनसिद्धान्त न पटल्यामुळे प्रारंभी जरी त्याचा त्यांनीं विपर्यास केला तरी पुढें जैनतीर्थंकर व मुनिगणाबद्दल वैदिकांचा आदर वाढत गेला व जैनसिद्धांत त्यांनीं आत्मसात केला असें स्पष्ट दिसतें. उपनिषदांतील विचार व साख्यादि दर्शने व वैष्णवादि पंथ हे जैनसिद्धांतांतील एकेका विचारांचेच प्रतिध्वनि होत. वेदांत ज्याप्रमाणें तीर्थंकर व निर्ग्रंथ साधूबद्दल आदराचे उद्गार आहेत, तसे पुराणांतूनहि आहेत. “ ॐ नमो ऽ र्हतो ऋषभो । व ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितांना चतुर्विंशति तीर्थंकराणाम् । ऋषभादि वर्षमान्तानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये ॥ हीं वचनें वैदिक ग्रंथांतीलच आहेत. “ अष्टषष्टि तीर्थेषु यात्रार्या यत्फलं भवेत् । श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणेनापि तत्फलम् ॥ हा श्लोक मनुस्मृतीच्या जुन्या प्रतीतून मिळतो म्हणतात. योगवासिष्ठांत खुद्द रामचंद्राचेच तोंडी हा श्लोक आहे. ‘नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः । शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ अ. १५ श्लो. ८. दिगंबर श्रमणांना आहारदान दशरथ राजानें केलें असा उल्लेख वाल्मिकी रामायण बालकांड सर्ग १४ श्लोक १२ मध्ये आहे. महाभारत वनपर्व अ. १८३ मध्ये अरिनेमिचा उल्लेख आहे. मार्कंडेय पुराणांत ऋषभदेवांचें वर्णन आहे. याप्रमाणें व्यासमहर्षिकृत पुराणांतूनहि जैन तीर्थंकरांचा व साधूंचा उल्लेख आहे. केवळ अध्यात्मिक बाबतींतच जैन थोर होते असें नव्हे, तर व्यापाराचा सर्व मक्ता जणुं काय जैन वैद्याकडेच होता व तच परंपरा अज्ञानही थोड्या प्रमाणांत चालूं आहे. प्राचीनकाळीं जैन व्यापारी अमेरिका, युरोप व आफ्रिका खंडांतून व्यापारासाठीं जात व तेथें त्यांनीं स्थापन केलेल्या जिनमूर्ति हल्लीं संशोधकांना सापडूं लागल्या

जैनधर्माचें प्राचीनत्व

आहेत. जैनांनीं राज्यांहि बऱ्याच मोठ्या प्रदेशावर बहुत कालपर्यंत केलेलीं आहेत. हिंदुस्थानचा असा एकहि प्रान्त नाही कीं जेथें जैन क्षत्रियांनीं पूर्वी राज्य केलेलें नाही. जैनशिल्पकलेचे नमुने तर प्रत्येक प्रान्तांत हल्लींहि सांपडतात. याप्रमाणें जैनसंस्कृति एके काळीं अतिशय भरभराटीला पोहोचली होती, याबद्दल इतिहासच साक्ष देत असल्यामुळें त्याबद्दल अधिक लिहिण्याची जरूरीच नाही. पण वेदकाळापूर्वी जैन-धर्म नव्हता व जैनधर्म वैदिकधर्माची एक बंडखोर शाखा आहे या म्हणण्याचेंच निराकरण या लेखांत करणें जरूर होतें. जैनधर्माचें प्राचीनत्व येथवर वेदांतील व बाहेरील आधार देऊनच सिद्ध केलें आहे व जैनसिद्धान्त ही वेदाची शाखा कशी ठरत नाही व तो एक स्वतंत्र वृक्ष असून त्याचाच परिणाम वैदिकांवर कसा होत आला आहे तेंहि आम्हीं थोडक्यांत वर दिलेंच आहे.

वेदापूर्वी, वेदकालानंतर, पुराणकालीं व इतिहासकाळीं जैनसमाज व सिद्धान्त अत्यंत भरभराटींत असेल, पण बुद्धकालीं तो मागासला व शंकराचार्यानंतर तर त्याचा जवळजवळ नाशच झाला असें म्हणणारेहि कांहीं आहेत. बुद्धकालीं खुद्द महावीर तीर्थंकर होते व त्यामुळें त्यावेळीं जैनसंस्कृतीची भरभराटच होती, पण त्यानंतर व शंकराचार्यानंतरहि अनेक जैन विद्वान्, राजे व व्यापारी होऊन गेले आहेत, असें इतिहासच सांगतो. तेव्हां शंकराचार्यांनीं हें पाखंड मत नाहीसें करून टाकलें असें म्हणतांच येणार नाही. जैनधर्माचें खंडन करणारा असा एखादा ग्रंथही शंकराचार्यांनीं लिहिलेला नाही. नास्तिक व निरीश्वरी याशिवाय दुसरा आरोपच जैनसिद्धान्तावर त्यांना करतां येत नाही, व तोहि मुळांत खोटाच आहे. उलट जैनाचार्यांनीं असंख्य ग्रंथ लिहून वैदिकसिद्धांताचा धुव्वा उडविलेला आहे. इतकें असून जैनसंस्कृति हल्लीं फारच थोडी अवशिष्ट राहिली आहे, याचें कारण कालमहात्म्य हें एक आहेच, पण त्याशिवाय जैनत्व राखणें फार कठीण आहे हें होय. शिवाय बरेचसे जैनसिद्धांत इतर पंथांनीं स्वीकारिलें असल्यामुळें त्या पंथाचे अनुयायी बनण्यास जैनांना कांहींच वाटलें नाही. त्यामुळें जैनांची लोकसंख्या कमी झाली. जैन ब्राह्मण उरलेच नाहीत. जैन राजे हिंदू बनले व राज्यहि लयाला गेलें. वैश्य थोडेसे उरले आहेत; पण त्यांच्या हातचाहि व्यापार परकीयांचे हातीं गेला. याप्रमाणें जैनसमाजांतील बल नष्ट झाल्यामुळें इतर लोकहि जैनधर्म सोडून इतर

महावीरचरित्र

पंथाचे बनले. उरलेल्या जैनसमाजांत कुरूडी व मिथ्यात्व शिरून तोहि हतबल झाला. अशा स्थितींत कोणीहि यावे व त्याला दिवचावे अशी हल्ली स्थिति आहे. पण कितीहि झालें तरी हा स्याद्वाद केसरी आहे. तो मानी आहे. एका डर-कार्ळीनेच किरकोळ पंथांच्या श्वापदांना तो पळवून लावील यांत शंका नाहीं. जैनसिद्धांत सत्य, शुद्ध व शाश्वत आहे. मेजर फर्लांगसारख्या अनेक पाश्चिमात्य विद्वानांनीही त्याचें शुद्ध स्वरूप कबूल केलेलें आहे. सर्वानाच चढती व पडती आहे, त्याप्रमाणें जैनसिद्धांतहि हल्लीं मागें पडलेला आहे; पण सत्याला पराजय नाहीं व त्याचा नाशहि होत नाहीं. जैनसिद्धांत अनादि आहे. तो परिपूर्ण आहे. फार प्राचीनकालीं तो होता, हल्लीं आहे व भविष्यकालीहि राहणारच. त्याचे अनुयायी कधीं कमी होतील, कधीं बरेच असतील; पण जैनसिद्धांत अनुसरल्याशिवाय मुक्ति नसल्यामुळे प्रत्येक प्राणीमात्राला केव्हां तरी शेवटीं जैन बनल्याशिवाय गत्यंतरच नाहीं. अनंत कालांतील जैनांच्या उत्कर्षोपकर्षांचें किती वर्णन करावें ? इतिहासाच्या टप्प्यांत व मानवी बुद्धीच्या कक्षेंत जेवढा काळ येतो तेवढ्याचाच विचार करून येथवर सिद्ध केले कीं, जैनसिद्धांत फार प्राचीन व परिपूर्ण आहे. इतर अनेक पंथ उत्पन्न झाले व नामशेषहि झाले, अनेक परिवर्तनें झालीं, पण जैनसिद्धांत एकमेव व शुद्ध आहे, आणि यांतच त्याची थोरवी आहे. आ नश्वर जगांत मोठमोठ्या जैनाचार्यांचें कितीतरी अमोलिक ग्रंथ नाश पावले असतील, कितीतरी जैन राजे विशाल राज्यवैभव वराच काळ भोगून दिवंगत झाले असतील, अनेक जैन कारागिरांची कला जमिनदोस्त झाली असेल व जैनांच्या पिढ्यान्-पिढ्या कालाच्या उदरांत गडप झाल्या असतील; पण या जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सोडविणारा एकमेव जैनसिद्धांत जसा होता तसा अजून कायम आहे व कायम राहणारच. जैनसिद्धांताचें प्राचीनत्व काय वर्णवें ? प्राणीमात्र जेव्हांपासून आहेत तेव्हांपासून तो आहे व अनेक भव्य जीवांना मोक्षपद गांठण्यास कारणीभूत होत आहे. कालानुसार जें व्हावयाचें तें होणारच, पण पारुंडी मतांचा प्रसार न होतां असा मोक्षदायी, शुद्ध व परिपूर्ण मताचाच तेवढा प्रसार दुनियांत होत रहावा असें कोणीहि इच्छील; म्हणजे मोक्षप्राप्तीस विनाकारण विलंब लागणार नाहीं, व भव्यजीव शक्य तितक्या लवकर स्वाभाविक स्थितप्रित पावतील. म्हणून आम्हीहि म्हणतो कीं, 'वर्धतां जिनशासनम्' ॥

प्रकरण ३ रे.

महावीर पूर्वकाल.

नववे तीर्थंकर पुष्पदंत यांच्याकाळा पासून सुरू झालेलें मिथ्यात्व कालचक्राच्या नियमानुसार वाढत चाललें. पुष्पदंत तीर्थंकरांनंतर हल्लींच्या हजारीबाग जिल्ह्यांतील कुलहापर्वताजवळच्या भदलपूर ग्रामीं राजा दृढस्थ व राणी सुनंदा यांचे पोटी दहावे तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ माघ वद्य १२ स जन्मले. त्यांनीं मिथ्यात्वाचा नाश करून बरीच जैनधर्मप्रभावना केली. काशीक्षेत्राजवळील सिंहपुरांत विष्णुराजा व नंदाराणी यांच्या पोटी अकरावे तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भाद्रपद व १२ स जन्मले व मिथ्यात्वाचा नाश करून त्यांनीं बरीच धर्मप्रभावना केली. नंतर बराच काळ लोटल्यावर चंपापुरीत वसुपूज्य व जयावतीचे पोटी वसुपूज्यांनीं फाल्गुन वद्य १४ स जन्म घेतला व मिथ्यात्वाचा नायनाट करून बरीच धर्मप्रभावना केली. त्यांचेनंतर बराच काळ लोटल्यानंतर कपिला नगरींत सुकृतवर्मा व संयमा यांचे पोटी तेरावे तीर्थंकर विमलनाथ यांनीं माघ शु. ३ ला जन्म घेऊन मिथ्यात्वाचा लोप केला व धर्मप्रभावना केली. हें गांव कायमगंज स्टेशनापासून पांच मैल आहे. चौदावे तीर्थंकर अनंतनाथ यांनीं वैशाख व. १३ स अयोध्यानगरींत राजा सिंहसेन व राणी सर्वयक्षा यांच्या पोटी जन्म घेऊन बरीच धर्मप्रभावना केली. नंतर बराच काळ लोटल्यावर रत्नपुरीचे भानुराजा व सुव्रताराणीचे पोटी माघ शु. ३ स पंधरावे तीर्थंकर धर्मनाथ यांनीं जन्म घेऊन धर्मप्रभावना केली. नंतर सोळावे तीर्थंकर शंतिनाथ यांनीं ज्येष्ठ व. १३ स हस्तिनापुरांत राजा विश्वसेन व राणी एरा यांच्या पोटी जन्म घेऊन बरीच धर्मप्रभावना केली. पुढें बराच काळ लोटल्यानंतर हस्तिनागपुरांत राजा सूर्यदेव व राणी श्रीदेवी यांचे पोटी वैशाख व. १४ स कुन्धुनाथ तीर्थंकरांनीं जन्म घेऊन बरीच धर्मप्रभावना केली. त्यांचे नंतर पुन्हां त्यांच गांवांत राजा सुदर्शन व कामिभारानीचे पोटी अरहनाथ तीर्थंकरांनीं मार्गशीर्ष शु. १० मीस जन्म घेऊन धर्मप्रभावना केली. त्यांचे नंतर मिथिलापुरांत कुंभराजा व रक्षताराणी यांच्या पोटी महिषासुर-तीर्थंकरांनीं जन्म घेऊन बरीच धर्मप्रभावना केली. याच वेळीं सुभूमिकावती होऊन

महावीरचरित्र

त्यांनीं परशुरामाचा पराभव केला. पुढे बराच काल लोटल्यानंतर विसावें तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ यांनीं राजगृहचे राजा सुमित्र व राणी पद्मामती यांचे पोटीं जेष्ठ व. ८ स जन्म घेऊन बरीच धर्मप्रभावना केली. याच वेळीं श्रीरामचंद्र होऊन गेले. पुढे बऱ्याच वर्षांनंतर म्हणजे साठ लाख वर्षांनंतर एकवीसावें तीर्थंकर नोमिनाथ यांनीं मिथिलापुरांत विजयरामा व विप्राराणी यांचे पोटीं श्रावण वा. ८ स जन्म घेऊन बरीच धर्मप्रभावना केली. बाविसावे तीर्थंकर नोमिनाथ होत. हरी-वंशाच्या यदुराजानें मधुरंत राज्य स्थापलें. याच कुळांत बृहध्वज व वसुराजा होऊन गेला. पुढे त्यांचें वंशांत शूर नांवाचा राजा जन्मला. त्यास शौरी व सुवीर असे दोन पुत्र होते. शौरीनें शौर्यपुर वसविलें. त्यास अंधकवृष्णि म्हणून एक मुलगा होता. त्याच्या राणीचें नांव सुभद्रा. या जोडप्याचें पोटीं समुद्रविजय, सागर व वसुदेव वगैरे दहा मुलगे व कुंती आणि माद्री या दोन मुली जन्मल्या. समुद्रविजय यांची भार्या शिवा हिचे पोटीं नोमिनाथ तीर्थंकर श्रावण शु. ५ स जन्मले, व वसुदेव आणि देवकीचे पोटीं कृष्ण चक्रवर्ती जन्मले. शौरीचा भाऊ सुवीर यास भोजवृष्णि म्हणून एक मुलगा होता. त्यास उग्रसेन व देवक म्हणून दोन पुत्र झाले. उग्रसेनाचा मुलगा कंस व देवकाची मुलगी देवकी होय. कंसाची बहीण राजीमती ही नोमिनाथाला देऊं केलेली होती. पण लग्नसमारंभांत होत असलेला पशुवध पाहून त्यांना वैराग्य उत्पन्न झालें व त्यांनीं लग्नमंडपाच्या वाटेवरूनच परतून निर्ग्रंथि दीक्षा घेतली. त्यांनीं गिरनार पर्वतावर उग्र तपश्चर्या करून केवळज्ञान प्राप्त करून घेतलें व बरीच धर्मप्रभावना करून ते मोक्षाला गेले त्यांनीं एक हजार वर्षांचें आयुष्य भोगलें. याबद्दलचा उल्लेख उत्तरपुराण व हरिवंश या दोन्ही ग्रंथांत आहे.

नोमिनाथ तीर्थंकरांचें नंतर ८४ हजार वर्षांनीं काशीचे राजा अश्वसेन व वामादेवी यांचे पोटीं तेवीसावें तीर्थंकर पार्श्वनाथ इ. स. पूर्वी ८७६ मध्ये पौष वा. १० स जन्मले. पार्श्वनाथांनीं आठवें वर्षीं अणुव्रतें घेतलीं. हे नऊ हात उंच होते व यांची देहकांती निळी होती. पार्श्वनाथांनीं कुमारावस्थेंतच दीक्षा घेतली. पार्श्वनाथांनीं जेथें दीक्षा घेतली त्याच वनांत पूर्वभांतील बैर साधण्यासाठीं कमठाच्या जीवानें व्यंतरदेव होऊन त्यांना अनेक प्रकारचें उपसर्ग केले. त्यांच्यावर अग्निवर्षाव केला, पुढे प्रचंड भेघधारा वर्षविली. पण कमठाचा जीव तापसी असतां त्याच्या धुर्मात सांपडलेल्या ज्या सर्पयुगलाचे जीव त्यांनीं त्या

महावीर पूर्वकाल

भवांत वांचविले होते त्या सर्पाने आपली फणा शुक्रध्यानधारी पार्श्वनाथ स्वामीवर धरून वरील वर्षावांची बाधा त्यांना होऊं दिली नाहीं. तपश्चर्येमुळे केवलज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्यांनी बरीच धर्मप्रभावना केली व इ. स. पू. ७७६ मध्ये ते सम्मेदाशिखरावरून मोक्षाला गेले.

वरीलप्रमाणे वीरपूर्वकालाचा इतिहास आहे. काल अनन्त आहे व जीव अनन्त आहेत. शिवाय एकाच जीवाचे जन्महि अनेक असतात. अशा स्थितीत कोणाचें किती वर्णन करावें व तें कोण करूं शकणार! काळाच्या पोटांत पुष्कळ गोष्टी गडप झालेल्या आहेत. त्यांचा अंत कसा लागणार! अंत लावूं गेले तरी- हि हास्यास्पद प्रयत्न ठरतात व बुद्धी कोती ठरतें असा अनुभव उपलब्ध असलेल्या तुटपुंज्या इतिहासावरूनच येतो; पण इतिहास ही हल्लींची एक विद्या मानिली गेली असल्यामुळे व सत्यास त्याचा निर्णय ऐतिहासिक दृष्टीने करण्याची पद्धत पडली असल्यामुळे हा खटाटोप करावा लागत आहे, पण हा प्रयत्न अगदीं अपूर्ण असतो हे विसरतां कामा नये. हिंदुस्थानांतच कांय पण इतर जगांतहि पूर्वी इतिहास लिहून ठेवण्याची पद्धत नव्हती. अलीकडे एकदोन शतकांतच ही पद्धत पडलेली आहे. लवकरच ती निरर्थक वाढून समाज सोडून देईल. आतां सामान्य जीवांना मार्गदर्शक व्हावे म्हणून कांहीं लिहून ठेवावे लागले व जगांत विलक्षण क्रांती झाल्यास ती आपोआपच पिढ्यान् पिढ्या लोकांचें लक्षांत राहतेच. त्याच कथा मुलाबाळांना सांगण्यांत येतात व विद्वान् कवी त्यावरच आपली प्रतिभा खर्चतात. राम व कृष्ण वगैरेंच्या चरित्राची हीच स्थिति आहे. राम व कृष्णकालीं विलक्षण क्रांति झाली व ती लोक विसरूं शकत नाहींत. त्या गोष्टी पिढ्यान् पिढ्या लोकांच्या ध्यानांत राहिलेल्या आहेत. रामायण व महाभारतावरच नंतरच्या प्रत्येक काळचे कवि आपली विद्वत्ता खर्च करीत आहेत. त्याचप्रमाणे शिव, विष्णु, तीर्थंकर यांचें स्मरण आदर्श म्हणून लोक ठेवतात. हेहि कधी विसरले जात नाहींत. बाकीचे सर्व मोठमोठे पांडित्यचक्रवर्ती व इतर संपत्तिमान् कांहीं काळांनंतर विसरले जाणें अपरिहार्य आहे. वरील प्रकारच्या आदर्श व क्रांतिकारक पुढ्याचीं चरित्रें लोकांच्या ध्यानीं राहतात तीहि आवडीसाठीं व स्फूर्ति मिळविण्यासाठींच होय. म्हणूनच ते जन्मले केव्हां, ते कसें होते वगैरे भानगडींत जनता पडत नाहीं. मुख्य मुद्याकडे जनता पाहते व इतर गोष्टी विसरून जाते. त्यामुळे हल्लीं ज्याला आपण.

महावीरचरित्र

इतिहास म्हणतो तसें ऐतिहासिक स्वरूप या चरित्रांना राहिलेलें नाहीं; म्हणून हीं चरित्रें खोटीं असें मानणें मात्र चुकीचें आहे. हल्लींचीं पुराणें व धर्मग्रंथ वगैरे-मधूनहि फार प्रार्चनकाळचा इतिहास मिळतो यांत सुद्धाच शंका नाहीं व म्हणून त्यांचे फार महत्त्व आहे. कदाचित् आज ज्याचा इतिहास आपण मोठ्या खबरदारीनें लिहून ठेविला आहे तो लोक अजीबात विसरून जाताल, व तें लिखाण धुळीस मिळून जाईल. पण तीर्थंकर चरित्रे व पुराणें अजरामरच राहतील. पौद्गलिक वस्तु नश्वरच आहेत. मोठमोठें प्रासाद जेथें जमीनदोस्त होतात तेथें ग्रंथांची काय कथा ? एवढेंच काय पण जमीन तेथें पाणी, पाणी तेथें जमीन, पर्वत होते तेथें सपाटी व पूर्वीं खोलगट जमीन होती तेथें उत्तुंग पर्वत अशा घडामोडी जेथें होत आहेत तेथें जीवांचीं चरित्रें कायम राहतील अशी कल्पना करण्यांत तरी काय अर्थ आहे ! म्हणून अनंत कालाचा सुसूत्र इतिहास मिळेल अशी कोणी अपेक्षा बाळगूं नये, व तसा आपल्याजवळ आहे अशी कोणी घमंडहि बाळगूं नये. त्याचप्रमाणें असा इतिहास उपलब्ध नाहीं म्हणून कमीपणा मानण्याचें किंवा प्रगतीला धोका येतो असें मानण्याचेंहि कारण नाहीं. या नश्वर जगांत शाश्वत इतिहास मिळाला तरच नवल ! !

पण तारीख व नांवनिशीवर इतिहास मिळाला नाहीं तरी सामान्य सिद्धान्त हे ठरलेलेच आहेत व ते दिक्कालाद्यविच्छिन्न म्हणजे त्रिकालाबाधित व सर्व देशांना लागू असेच असतात. हे सिद्धान्त माहीत असणें मात्र प्रत्येक व्यक्तीला आवश्यक आहे व ते माहीत होण्यास थोडी माहितीहि पुरी होते. पिंडी ते ब्रह्मांडी अशी म्हणच आहे. एका विवक्षित कालांतील एखाद्या ठिकाणच्या सार्व-गिक माहितीवरूनहि आपणांस सर्व ब्रह्मांडाच्या मुळांतील सिद्धान्त अजमावितां येतील, व कोटाकोटी सागरोपमवर्षांच्या कल्पांतूनहि जे तीर्थंकर झाले, चक्रवर्ति झाले व असंख्य जीव मोक्षाला गेले आणि भवचक्रांत भ्रमण करीत राहिले, त्या सर्वांची हकीकत एक, अनुभव एक व उपदेशाहि एक याचें कारण विश्वांतील मूळसिद्धान्त निश्चित आहेत हेंच होय. नामरूपातीत होऊनहि हे सिद्धान्त जाणत येतात. पण सामान्य जीवांना बोध होण्यासाठीं विविक्षित कालांतील विशिष्ट नांवाच्या व रूपाच्या व्यक्तींचीं चरित्रें सांगवीं लागतात व यासाठींच पुराणग्रंथ आहेत. जें वर्तमानकाळीं घडत आहे तेंच पूर्वीं घडले व भविष्यकाळींहि तसेच घडणार हे निश्चित होय. जो थोडाबहुत फरक या तिन्ही काळांत दिसेल तोहि

महावीर पूर्वकाल

ठराविक सिद्धातांना धरूनच होणार. हे सिद्धान्त जाणण्यासाठीच चरित्रे वाचा-
वयाची व हे सिद्धान्त जाणले म्हणजे आपण ज्याला हल्ली इतिहास म्हणतो
त्याची चिकित्सा करण्याची जरूरीच रहात नाही. हा सिद्धान्त आपलें पूर्वज
जाणत होते म्हणूनच त्यांनी तत्वाशी गांठ घातली व किरकोळ तपशील सोडून
दिला. पूर्वीच्या ग्रंथकर्त्यांनी आपलें नांवमुद्रां क्वचित्च दिले आहे. मग बाकीचा
इतिहास देण्याचें दूरच राहिलें. बालजीवांनी विविक्षित तपशीलवार माहिती
मागितल्यावर तीहि ठराविक साचाची देऊन त्यांनी मुख्य रहस्य सांगण्याचा
प्रयत्न केला. जैनशास्त्रांतील ती पूर्व भवांची वर्णने, ती ठराविक ठशाची चरित्रे,
ती विचित्र अंकाची गणना व इतर अनिश्चित मांडणी जी आहे ती या अनंत
कालाच्या अनिश्चित व अफाट घडामोडींमुळेच आहे. पण त्यांतून काढलेले
सिद्धान्त मात्र अगदी अपरिवर्तनीय आहेत. तात्पर्य हें की, वीरपूर्वकालाविषयी
जी वर माहिती दिली आहे त्यांत काहीं अंशी असलेली साम्यता व अनि-
श्चितता पाहून ती माहितीच कित्येक वाचकांना खोटी वाटेल. पण वर दिलेल्या
कारणासाठी त्यांनी तसे मानण्याचें धाडस करूं नये हें बरें. अनंतकालाचा इतिहास
हा असाच असावयाचा. लहानशा प्रमाणांत पाहिले म्हणजे दिसणारी विविधता
तोच विषय मोठ्या प्रमाणांत पाहिल्यावर लुप्त होते असा अनुभव आहेच. अनंत-
कालाच्या इतिहासांतहि असेच घडावयाचें. सिद्धान्त मात्र सारखाच आहे व
त्याच्याशीच आपलें काम आहे. म्हणून मागील इतिहास कोणा खोटा मानला
तरी एकवेळ पत्करेल. पण त्यांतून काढलेले सिद्धान्त मात्र त्यांनी नाकारूं नयेत.

घरोघरी मातीच्याच चुली किंवा कोठेहि गेलें तरी पळसाला पानें तीनच
म्हणतात त्याप्रमाणें कोणत्याहि कालाच्या धार्मिक, सामाजिक, राजकीय वगैरे
परिस्थितीचा विचार केला तरी मूल अवस्था व तिचे अनंत पर्याय सारखेच
असावयाचे. बदल दिसला तरी तोहि नियमासिद्धच. अनंतकालचक्रांतील कोटा-
कोटी सागरोपम वर्षांच्या वाटेल त्या आन्याचा इतिहास पाहिला तरी निर्णय
एकच. प्रत्येक काळांत मिथ्यात्व मातलें व प्रत्येक कालांत त्याचें निरसनही झालें.
प्रत्येक कालांत बरेच लोक मोक्षाला गेले व प्रत्येक काळांत अगणित जीव भव-
चक्रांत भ्रमण करीतहि राहिले. पापाचा भार व्हावयाचा हा जसा नियम तसाच
पुण्योदय व्हावयाचा हाहि नियम. मग अमुक ठराविक कालीं अमुक जीव पाप-
बन्ध करीत असतील व अमुक जीव पुण्यबन्ध करीत असतील व अमुक जीव सर्व

महार्वरचरित्र

बंध विनिर्मुक्त होत असतील. याप्रमाणे पर्यायांत फरक असला तरी मूळस्वरूपांत निश्चितताच आहे. सुमुक्षू जीवाने मिथ्यात्वाचा त्याग करून सम्यक्त्व आदराचे व मोक्षसंपदा मिळविण्यासाठी पौद्गलिक संपदा सोडावी हे योग्य आहे. पण पौद्गलिक संपदेच्या मोहांतून व मिथ्यात्वांतून प्रत्येक जीव जातच असतो हे ओळखल्यावर कोणाचा तिरस्कार करावयाचा ? कींवा मात्र करतां येईल व इतिहासांतील वार्ड गोष्टी जाणण्याचा हाच उद्देश आहे. असो. जी गोष्ट धार्मिक बाबतींत तर्च सामाजिक बाबतींतहि खरी आहे. लोभ, क्रोध, मान, माया वगैरे कषायानीं पीडित होऊन जीव अनेक भेद माजवीत उलाढाली करीत राहणारच. प्रत्येक जीवाचा हा इतिहास कोठपर्यंत वर्णावा ? पण कषायविनिर्मुक्त व शेवटीं सुखी होतो हा सिद्धान्त जाणण्यासाठीच त्या इतिहासाच्या अनुभवाची जरूरी आहे व म्हणूनच तेवढ्यापुरता इतिहासहि हवा असतो. संसारांत सुख दुःख हें ठरलेलेंच. ही गोष्ट न विसरतां कित्येक कष्टी होतात, कित्येक तें ओळखून सुखदुःख मानण्याचें सोडतात. पण या दोन्ही तऱ्हेचे लोक अनादिकालापासून या जगांत गडबड माजवीत आहेतच. जाणूनवुजूनीहि कष्टी होणारे जीवहि असंख्य आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या सामाजिक घडामोडी सर्वकाळीं सारख्याच. राजकीय बाबतींतहि सर्वकाळीं सारखेच अनुभव आलेले आहेत. राजारजांच्या चढाओढींत असंख्य जीवांची हत्त्या, धनाचा अपव्यय व कालहानि झालेली आहे. ही गोष्ट वार्ड असें समजून अनेक राजे गुण्यागोविंदानेहि नांदलेले आहेत. राजसत्ता, लोकसत्ता, सरदारसत्ता व प्रधानसत्ता वगैरे अनेक तऱ्हेच्या राज्यपद्धति निरनिराळ्या काळीं होऊन गेल्या. राजा, लोक, सरदार व प्रधान सज्जन असले म्हणजे प्रजेला सुख लाभतें व दुर्जन असले कीं, प्रजेवर जुलूम गुदरतो असाच अनुभव आहे. म्हणून सज्जनसत्ता हीच सर्वश्रेष्ठ होय. वरील तऱ्हेच्या निरनिराळ्या राज्यपद्धति प्राचीनकाळींहि वेळोवेळीं होऊन गेलेल्या आहेत. अनेक मदोन्मत्त राजे होऊन गेले, त्यांनीं पुष्कळ डामडौल केला पण सारेच नश्वर. कांहीं सत्ताधाऱ्यांनीं धर्मप्रभावना केली. भव्य जीवावर त्याचा योग्य परिणाम झाला. पण अभव्य तसेच राहिले. आर्थिक परिस्थितींतही अनेक उलाढाली होत आल्या. अनेक दुर्मिळीं येऊन गेलीं, असंख्य जीव मेले व पुन्हा जन्मले. कित्येक देश उजाड झाले व नवे वसले, पण सर्व घडामोडींचे

महावीर पूर्वकाल

सार एकच. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक वगैरे बाबतीत प्राचीन काळीं ठराविक स्वरूपाच्या व त्रिलक्षण पण नियमसिद्ध अशा अनेक घडामोडी झाल्या, पण त्या सर्वांचे तात्पर्य हेच कीं, कषायामुळे जीव भवभ्रमण करीत असतो. कषायजनित कर्मांचे बंधन संपले कीं, तो मुक्त होतो. जग अनादि अनंत आहे व परिवर्तनशाली आहे.

वीरकालीन अनंत घडामोडींचा इतिहास आणखी सांगितला तरी जो या प्रकरणांत थोडा सांगितला आहे तसाच असणार. नांवें व हकीगतीच तेवढ्या भिन्न, पण सर्वांचे सार एकच. हे सार जाणणें हाच इतिहासकथनाचा उद्देश आहे. या व मागेल प्रकारणांत प्राचीन कालाबद्दलची जी चर्चा केली आहे तीवरून हेच दिसून येईल कीं, मिथ्यात्व व सम्यक्त्व फार अनादिकालापासून चालत आले आहे. मिथ्यात्वाचा त्याग करून सम्यक्त्वाचा स्वीकार केल्याशिवाय भवचक्रातून मुक्तता होणार नाही. हे सम्यक्त्व स्वावलंबनाचे जोरावर कांहींजण प्राप्त करून घेतात, व कांहींजणांना अत्यंत बलशाली अशा तीर्थकरांच्या आगमनानें प्राप्त होतें. तथापि नवीं कर्मे सोडून देऊन जुन्या कर्मबंधांचा क्षय तपश्चर्येन किंवा भोगून प्रत्येक जीवाला स्वतःच करावा लागतो. या बाबतीत दुसऱ्याचा उपयोग होणार नाही. जग हें अनाद्यनंत व स्वयंभू आणि परिवर्तनशाली आहे. जीवाला अनंत भवांतून मार्ग काढावा लागतो, पण शेवटीं प्रत्येक भव्यजीवाला मोक्षप्राप्ति आहेच. मोक्षस्थिती मात्र अगदीं स्वाभाविक व शाश्वत आहे. अनादि कालापासून अशा घडामोडी होत आल्या आहेत. कालानुसार या घडामोडींत जो फरक दिसून आला त्यालाहि कांहीं ठराविक नियम आहेत व ते मागे दिलेच आहेत. अनेक सिद्ध महात्मे, राजे, सरदार, शेटसावकार व इतर प्रकारचे जीव होऊन गेले, हल्लीं आहेत आणि पुढें होतील, पण त्या सर्वांचे चरित्र बहुतेक सारखेंच. त्या सर्वांच्या चरित्रांचे सार सारखेंच. मोक्षप्राप्तीच्या बाबतीत तांतडी चालत नाही. अनंत कालचीं कर्मे एकदम छेदलीं जात नाहीत. प्रयत्न सर्व जीवांना निश्चित स्वरूपाचेच करावे लागतात. कोणत्याही तीर्थकरांचे चरित्र पाहिलें तरी त्यानें पूर्वकर्मानुसार अनेक जन्ममरण भोगले, कर्मबंध अगदीं पातळ झाल्यावर वैराग्य उत्पन्न झालें, तेव्हां त्यांनीं दीक्षा घेऊन घोर तपश्चर्या करून जुन्या कर्मबंधांचा क्षय केला व नवे कर्मबंध होऊं दिले नाहीत. सर्व कर्मांचा क्षय झाल्यावर

महावीरचरित्र

ते केवळज्ञानी झाले व नंतर धर्मप्रभावना करून ते मोक्षाला गेले. त्यांना जे विशेष गुण होते ते सोडल्यास इतर सर्व बाबतींत प्रत्येक जीवाला वरील प्रकारच्या अवस्थेतूनच जावे लागते. जसे ऋतुमान, दिनमान ठरलेले आहे तसेच कालमानादि ठरलेले आहे. विशिष्ट कालांत धर्माची अभिवृद्धी व विशिष्ट कालांत धर्माला गळानि येत असते. तीर्थंकर होण्याचेहि निश्चित काळ ठरलेले आहेत. याप्रमाणे अनंत कालच्या घडामोडींतून सुसूत्र इतिहास वरीलप्रमाणे पाहून खालीलप्रमाणे निश्चित सिद्धान्त काढता येतात.

उत्तरध्रुवाकडून आलेल्या लोकांनी आपल्या पितृभूमीचीं गीतें भारतभूला मायभूमी बनविल्यावर गाण्याचा परिपाठ ठेवला. त्याप्रमाणे वेदांतील ऋचा म्हणजे उत्तरध्रुवाकडील नैसर्गिक वैभवांचें काव्यमय व सूत्रमय वर्णन होय. पुढें या टोळ्या गंगायमुनेच्या किनाऱ्यापर्यंत आल्या. तेथील कमी दर्जाच्या लोकांना त्यांनी आत्मसाद केलें. कच्चे मांस खाणें, गोरस पिणें व नुरापान करणें एवढ्यावरच न राहतां ते आतां एतद्देशीय लोकांकडून शेती करवून घेऊन कच्चे धान्य व कंदमुळेंहि खाऊं लागले. भारतीय उच्च संस्कृतीशींहि त्यांचा पुढें संबंध आला, तेव्हां त्यांनीं इंद्रादि देवांनाच देवता मानलें. पितृभूमीबद्दलच्या काव्यांतील ऋचांनाच या इंद्रादि देवांचीं स्तोत्रें बनविलीं व आपण खात असलेले पदार्थ अभिमुखांतून या देवतांना अर्पण करण्यास त्यांनीं सुरवात केली. याप्रमाणे त्यांची एक यज्ञमार्गी वैदिक संस्कृति बनली. पुढें भारतीय संस्कृतीचा अधिक परिचय झाल्यावर त्यांना कळून आलें कीं, इंद्रादि देवांची मानवगतीप्रमाणेंच एक गती आहे. ते कांहीं पूजनीय देव नव्हत. तेव्हां संभवनाथतीर्थकरांचे काळांत यज्ञमार्गीयावर लिंगी संस्कृतीचाहि परिणाम होऊन शिवपूजा सुरू झाली व अद्वैततत्त्वज्ञान निर्माण झालें. नंतर उपनिषदे व षड्दर्शने निर्माण झालीं. पुढें ईश्वरकर्तृत्वाचें खूळ निर्माण होऊन दशावतारांची कल्पना निघाली व मल्लिनाथ तीर्थकरांचे कालापासून परशुराम, राम व कृष्ण या तिन्ही चक्रवर्तींना विष्णूचे अवतार समजून देवासमान पुजण्यास सुरवात झाली. नंतर महावीर काळांतहि गौतमबुद्धाला विष्णूचा अवतार मानून बौद्ध म्हणून भजण्यास सुरवात झाली. आतां तर प्रत्येक विभूतीला देवावतार मानून त्याला पूजण्यांत येऊं लागलें आहे. दिसात्मक यज्ञांचें मिथ्यात्व कमी झालें असलें तरी अवतारांचें बंड फार वाढलें आहे व या मिथ्यात्वानें सर्व जनतेला नाडलें आहे.

महावीर पूर्वकाल

महावीर पूर्वकालीं परशुराम, राम, कृष्ण व शिवभक्तीला ऊत आला होता; हिंसात्मक यज्ञांनाहि पार नव्हता व चातुर्वर्ण्यांतील रहस्य जाऊन असमता व उच्चनीच भेद मातले होते. या सर्व मिथ्यात्वांचें निर्दळण करणें हेंच महावीर तीर्थकरांचें काम होतें. असो. आतां महावीर तीर्थकर झालेल्या भव्यजीवाच्या पूर्वभवांचें दिग्दर्शन करून हें प्रकरण संपवूं.

प्रत्येक जीवाला जन्ममरणाच्या अनंत फेऱ्यांतून जावें लागतें व कर्मांचीं फळें भोगून त्यांचा क्षय झाल्यानंतरच त्याला मुक्ति मिळते. या नियमांतून इतर जीवांप्रमाणें तीर्थकरांचा जीवहि सुटलेला नाहीं. तीर्थकरांच्या जीवालाहि अनेक जन्म धारण करून कर्मांचा उच्छेद करावा लागतो; त्याप्रमाणें महावीर तीर्थकरांच्या जीवालाहि अनेक जन्ममरणांच्या फेऱ्यांतून जावें लागलें. या पूर्वभवांतूनच त्यांनीं षोडशभावनांचें चिंतवन केलें व तीर्थकरपदवीचें नामगोत्रकर्म बांधलें. महावीर तीर्थकरांच्या जीवानें पूर्वीं अनेक जन्म धारण केले असतील, पण जैन-शास्त्रांतून त्या जीवाच्या पहिल्या मनुष्य भवापासूनचेंच वर्णन आहे. मधुवनांत महावीरस्वामीचा जीव पुंहरवा नांवाचा भिळ होता. भिळाच्या राहणीनुसारच पुंहरवाची राहणी रानटी होती. पण त्याच्या शुभकर्मांद्यामुळें सागरसेन नांवाचें दिगंबर मुनि विद्वारांत असतांना त्याला मधुवनांत भेटले व त्यांनीं त्याला धर्मलाभ दिला. अहिंसेचें अणुव्रत त्यांनीं त्याला दिलें व अशा लोकांच्या स्वभावानुसार त्यानें तें एकनिष्ठें पाळलें. त्यामुळें तो मेल्यानंतर सौधर्म स्वर्गांत देव झाला. कर्मानुसार तेथील फलभोग संपल्यावर तो जीव भरतचक्रवर्तीच्या पोटी मरीचि नांवानें जन्माला आला. त्यानें ऋषभ तीर्थकराजवळच दीक्षा घेतली होती. पण कठिण परिपक्व सहन न झाल्यामुळें त्यांनीं दिगंबर मुद्रा सोडून मनःपूत आचरण्यास सुरवात केली. यानें घातलेल्या नव्या मार्गाचेंच पुढें सांख्यमतांत परिणमन झालें. सांख्यमत जैनतत्त्वज्ञानाशीं बरेंच जुळते पण तितकें तें खोल गेलेले नाहीं व त्यांत चारित्र्य नाहीं. असो. मरीचि मेल्यानंतर पांचव्या स्वर्गांत कुटिलदेव झाला.

तेथील भोगावली संपल्यावर तो जीव कौलियक नगरांत कौशिकब्राह्मणाचें पोटीं जन्माला आला. या जन्मांतहि मिथ्यात्वाचा जोर होता. तेथून हा जीव पहिल्या स्वर्गांत देव झाला. पुढें स्थूणागर नगरांत भारद्वाज ब्राह्मणाचें घरीं पुण्यमित्र नांवानें तो जीव जन्मला. येथें त्याला हटयोगाची रुचि लागली व मेल्या-

महावीरचरित्र

नंतर तो देवगतीला पोहोचला. तेथून तो जीव श्रुतिविका नामक नगरींत अग्नि-भूति व गौतमी या अग्निहोत्री जोडप्याचे पोटीं अग्निसह नांवानें जन्मला. बरींच वर्षे अग्निहोत्र करून शेवटीं त्यानें संन्यास घेतला व मेल्यानंतर तो सनत्कुमार स्वर्गांत देव झाला. तेथून तो मंदिरपुरांत गौतमब्राह्मणाचे पोटीं अग्निमित्र नांवानें जन्मला. या जन्मांतहि ब्रह्मकर्म करून तो जीव देवगतीला गेला. पुढें स्वास्ति-मति नगरींत संतशयन ब्राह्मणाचे पोटीं भारद्वाज नांवानें तो जन्मला. शेवटीं संन्यास घेऊन मेल्यानंतर तो देवगतीला पोहोचला. तेथें बराच काल घालवून पुढें तो जीव नरक, ऐकेंद्रिय, द्रौद्रिय वगैरे गतींतून भटकत राहिला. पापबंध संपल्यावर शुभ कर्मोदयामुळें राजगृह नगरींत शांडिल्य व पाराशरी या ब्राह्मण-जोडप्याचें पोटीं स्थावर नांवानें तो जन्मला. ब्रह्मकर्म करून शेवटीं संन्यास घेऊन तो ब्रह्मस्वर्गांत देव झाला. नंतर राजगृहीं नगरांत विश्वभूति राजाचें पोटीं हा जीव विश्वनंदी नांवानें जन्मला. कांहीं दिवस संसारयुख भोगल्यानंतर आपला भाऊ विशाखभूती यास राज्य देऊन विश्वभूति राजा साधु झाला व आपला मुलगा विश्वनंदी यास त्यानें युवराजपद दिले. विशाखभूतीचा मुलगा विशाख-नंदी यास विश्वनंदीबद्दल मत्सर उत्पन्न झाला व विशाखभूतीनेंहि मुलाचीच कड घेऊन युद्ध केलें, पण विश्वनंदीचा पक्ष न्याय्य असल्यामुळें प्रजेनें त्यालाच अधिक मदत केली व म्हणून त्याचा विजय झाला. तथापि त्याला वैराग्य प्राप्त होऊन त्यानें दीक्षा घेतली. नंतर विशाखभूतीनेंहि विशाखनंदीकडे राज्यकारभार सोंप-वून दीक्षा घेतली. प्रजेच्या मनांतून विशाखनंदी उतरला असल्यामुळें पुढें पदच्युत झाला. एकदां विश्वनंदी मुनि रस्त्यानें चालले असतां गाथीनें मारल्या-मुळें खालीं पडले. तें पाहून विशाखनंदी हांसला. त्यामुळें विश्वनंदीला अतिशय संताप चढला व त्या भरांत तो मृत होऊन दहाव्या स्वर्गांत देव झाला. तेथून तो जीव पोदनपुरचा राजा प्रजापति व राणी मृगावति यांच्या पोटीं त्रिपिष्ट नांवानें जन्मला. त्रिपिष्ट चक्रवर्ती झाला व अनेक पापें आचरल्यामुळें नरकाला गेला. नरकांतील कर्मभोग संपल्यावर प्रविपुळ पर्वतांत सिंहाच्या जन्माला गेला. हा सिंहाहि मरून नरकाला गेला व पुन्हा तो वराह पर्वतांत सिंहाचेच जन्मास गेला. शुभकर्मोदयामुळें त्या सिंहाला अमितकीर्ति व अमितप्रभु नामक दोन चारण मुनींचें दर्शन झालें. त्यामुळें मेल्यावर तो जीव सौधर्मस्वर्गांत हरिध्वज-नामक देव झाला.

महावीर पूर्वकाल

कच्छप्रांतांतील हेमपूरचा राजा कनकाभ याचे पोटी तो जीव कनकध्वज नांवाने जन्मला. उत्तम रीतीने संसार करून शेवटी कनकध्वजाने दिगम्बर दीक्षा घेतली. सत्तेखनाव्रताने देह सोडून तो जीव आठव्या स्वर्गात देव झाला. पुढे हा जीव उज्जयिनी नगरीचा राजा वज्रसेन व राणी सुशीला यांचे पोटी हरिषेण नांवाने जन्मला. संसार करीत असतांना श्रावकव्रते पूर्णपणे पाळून शेवटी सुप्रतिष्ठ मुनीजवळ त्याने दीक्षा घेतली व समाधीमरण साधून तो जीव प्रीतिवर्धन विमानांत वैमानिक देव झाला. तेथून हा जीव क्षेमद्युति नगरांत धनंजय राजाचे पोटी प्रियभित्र नांवाने जन्मला. त्याने जिनभक्ति केली व पुढे चक्रवर्ती झाला. शेवटी चक्रवर्ती पद सोडून त्याने क्षेमकर मुनींच्या जवळ दीक्षा घेऊन समाधीमरण साधून तो रुचक वैमानिक देव झाला. तेथून तो जीव श्वेतात्पात्रा नगरांत राजानंदवर्धन व राणी वीरवती यांच्या पोटी नंदन नांवाने जन्मला. नंदवर्धनाने नंदनाला राज्य देऊन पिढिताश्रव मुनीजवळ दीक्षा घेतली. मुनीजवळून आपले पूर्वभव ऐकून नंदनालाहि एकदम धैराग्य उत्पन्न झाले व सत्तेखना साधून तो पुष्पोत्तर विमानांत देव झाला. हा देवच पुढे महावीर तीर्थंकर म्हणून जन्मला.

याप्रमाणे थेट ऋषभतीर्थकरांचे कालापासून महावीर स्वामींचा जीव मुक्तीसाठी धडपडत आहे. मध्यंतरी त्या जीवाने तीर्थंकर नामगोत्रकर्म बांधल्यामुळे महावीर तीर्थंकर होऊन तो मोक्षाला गेला. हे भवभ्रमण जीवाला फारच गांजते. मोक्षाची स्वाभाविक स्थितीच खरी सुखदायक होय. पण पौद्गलिक सुखाच्या नादी लागून जीव आर्त व रौद्रध्यान लावतो व त्यामुळे कर्मबंध होऊन त्याची फळे भोगण्यासाठी अनेक जन्ममरणांचे फेरे जीवाला फिरावे लागतात. ही फळे भोगतां भोगतांच नवे कर्मबंध होतात व रहाटगाडगे तेव्हांच थांबते की जेव्हा जीव धर्म व शुद्ध्यानीं रत होऊन नवे कर्मबंध होऊ देत नाही, व तपश्चरणाने जुने कर्मबंध छेदून टाकतो. महावीर तीर्थकरांनी तसे केले व जितके जीव आजपर्यंत सिद्ध पदवीला पोहोचले त्या सर्वांना असेच करावे लागले. अनंत सिद्धांनी हा मार्ग आपल्या आचरणाने भव्यजीवांना घालून दिला आहे व तोच तीर्थकरांनीहि उपदेशिला आहे. हल्ली जे अनंत जीव या कर्मभूमीत आहेत त्या सर्वांना कर्मबंध करण्याची किंवा न करण्याची मुभा आहे. भोगभूमीत असलेल्या जीवांना केवळ कर्मफले भोगण्याची सत्ता आहे. नवे कर्मबंध बांधण्याची किंवा जुने छेदण्याची शक्ति त्यांना नाही. म्हणूनच रत्नत्रयीला साधक केवळ ही कर्मभूमीच

महावीरचरित्र

आहे असें म्हटलें जातें. मनुष्यजन्म हा तर रत्नचिंतामणी आहे. मनुष्यभवांत मोक्षपद प्राप्त करून घेणें शक्य असतें. तीर्थकरांचा उपदेश अंगीं बाणून घेऊन त्याप्रमाणें व अनंत-सिद्धांच्या मार्गानें प्रत्येक जीवानें प्रयत्न करून अव्याबाध व स्वाभाविक सुखाची प्राप्ति करून घेतली पाहिजे. या बाबतींत सर्व भव्यजीव समान अधिकारी आहेत. तीर्थकरांच्या जीवालाहि कर्मभोग चुकले नाहींत. त्यांनाहि कर्मबंध टाळण्यासाठीं खडतर तपश्चर्या करावी लागली; तेव्हांच त्यांना मुक्ति-सुख प्राप्त झालें. प्रत्येक जीवाला तसेंच करणें भाग आहे. त्यासाठीं त्यालाच प्रयत्न केले पाहिजेत. तीर्थकर व सिद्ध परमात्मे केवळ ध्येय म्हणून पुढें ठेवण्यास उपयोगी आहेत. त्याहून त्यांची अधिक मदत होणें शक्य नाहीं. जसें व जितकें कर्म जीव करील तसें व तितकें फल त्याला भिळेलच असा स्वभाव-सिद्ध कायदाच आहे. हा कोणाच्या मर्जीचा प्रश्नच नाहीं. महावीर तीर्थकरांच्या पूर्वभवावरून हाच बोध घ्यावयाचा कीं कर्मफल कोणालाहि सुटणें नसून प्रत्येकानें तें प्रयत्नानेंच टाळलें पाहिजे. तीर्थकर म्हणजे किती बलिष्ठ आत्मसत्ता आहे तें तीर्थकर महात्म्यांत सांगितलें आहे. प्रत्येक जीवाला तसें होतां येणें शक्य नसलें तरी सर्व भव्यजीवांना त्यांची सिद्ध पदवी प्राप्त करून घेतां येईल. प्रत्येक जीवाची तीच स्वाभाविक स्थिति आहे व ती गांठणेंच प्रत्येक जीवाचें कर्तव्य आहे.

प्रकरण चवथें.

महावीर समकाल.

पार्श्वनाथ तीर्थकरांना होऊन अडीचशेंच वर्षे झालीं होती, पण एवढ्या काळांत फिरून मिथ्यात्वाला फारच जोर चढला होता. दिवा विज्ञतांना ज्याप्रमाणें मोठा होतो त्याप्रमाणेंच खोढ्या उपासनामार्गाच्या मिथ्यात्वापुरता तरी निदान तो खरा ठरला असें म्हणावयास हरकत नाहीं. कारण महावीरतीर्थकर लगेच अवतरले व त्यांच्याबरोबरच सिद्धार्थ गौतमहि हिंसात्मक यज्ञ व असंख्य देवतो-पासनेला विरोध करण्यास त्याच वेळीं सज्ज झाले. या दोन थोर पुरुषांच्या सामुदायिक बलामुळें वेदमार्गाचें मिथ्यात्व जवळ जवळ जमिनदोस्तच झालें होतें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं, व शंकराचार्यांनीं जेव्हां वैदिक धर्माचें पुरुज्जीवन

महावीर समकाल

केलें तेव्हांहि हिंसात्मक तामसी यज्ञरुद्धति अजीवात बंद करून त्यांनीं बौद्ध व जैनमताचा विजय मान्य केला यांत मुळींच शंका नाही. शंकराचार्यांच्या ब्राह्मणी धर्मावर जैनमताचा छाप पडली याबद्दल १९०४ सालीं बडोद्यास भरलेल्या जैन कॉन्फरन्सचे वेळीं खालील उद्गार टिळकांनीं काढलेले आहेत: “ जैन धर्माचें महत्त्व आज ब्राह्मणधर्मानुयायांस बरोबर कळत नाही तसें दोन हजार वर्षांपूर्वीं नव्हतें. जैनधर्म व ब्राह्मणधर्म यांचा त्यावेळीं मोठा झगडा चालला होता. अहिंसा व मुक्तिसाधनेचें सर्व वर्णांना ज्ञानदान हीं तत्त्वे जैनांनीं प्रमुखपणें स्वीकारलीं होती. र्मासक मुक्तीकरितां हिंसात्मक यज्ञयाग करीत. पशुवधानें मोक्षप्राप्ति होत नाही असें गाजवून सांगून जर कोणी दयेचा ध्वज प्रथम उभारला असेल तर तो मान जैनांचा आहे. ब्राह्मणधर्म व जैनधर्म यांच्या तंथ्यांतील कारण हिंसाच होय..... अहिंसेचें तत्त्व पूर्णपणें पाळणारे लोक पृथ्वीवर जैनच आहेत. पंचद्रविड ब्राह्मण निवृत्तभांस आहेत हा जैनांचाच प्रताप होय. अशा रीतिनें दुसऱ्या धर्मावर छाप बसवून जय मिळविल्यामुळे जैनांनीं जैन हें नांव अन्वर्थ केलेलें आहे पशुयज्ञ वेदविहित मानला असल्यामुळे ब्राह्मण सोडीनात आणि जैन म्हणत कीं, वेदांत हिंसा असेल तर ते वेद आणि अहिंसेनें तृत होणाऱ्या देवता आम्हांस पूज्य नाहीत. वेदामध्ये पशुयज्ञासंबंधीचें जें श्रौतप्रकरण आहे त्यावरून जैनांना वेदांचें प्रामाण्य नाकवून कावें लागलें. शेवटीं ब्राह्मणांनीं जैनांचें अहिंसातत्त्व स्वीकारलें आणि हिंदुधर्माची पुन्हा स्थापना झाली. तेव्हां ब्राह्मणांनीं अहिंसा-तत्त्व आपल्या धर्मांत दाखल केलें जगांत अहिंसा तत्त्वाचा प्रसार करण्यांत महावीरस्वामींनीं जी वृद्धता दाखविली ती अवतारी पुरुषाखेरीज दुसऱ्यांना दाखवितां येण्याजोगीं नाही. जैनधर्मापासून झालेल्या बौद्धधर्मांतहि जैनधर्मापासूनच अहिंसातत्त्व स्वीकारलें. ” मिथ्यात्व वेदमार्गीयांनीं सोडलें. इतकी विलक्षण क्रांति महावीर कारलीं झाली हें आश्चर्य होय. सम्यक्त्वाचा विजय झाला यांत काहींच आश्चर्य नाही. कारण सत्यमेव-जयते असा शाश्वत सिद्धान्त आहे. इ. स. पूर्व सहावें शतक हें भारतवर्षाला तर विशेष महत्त्वाचें आहेच, पण जगाच्या इतर भागांतहि या कालांत विशेष फरक झाले आहेत. भरतखंडांत या शतकांत धार्मिक, राजकीय, सामाजिक व अर्थिक वगैरे सर्वच बाबतींत विलक्षण क्रांति झाली असल्यामुळे भारतीय इतिहासांत हें शतमान फार महत्त्वाचें आहे. त्यावेळची परिस्थिति जाणण्यासाठीं त्यापूर्वीं कोणती स्थिति होती तें प्रथम पाहिलें पाहिजे.

महावीरचरित्र

तीच महावीरसमकालीन स्थिति होय. त्यांच्या उपदेशांच्या परिणामामुळे निर्माण झालेली परिस्थिति वीरोत्तरकालीन परिस्थिति होय.

पार्श्वनाथतीर्थकरांच्या उपदेशामुळे अनेक भव्यजीव मुक्तीला गेले असतील व काहीं अंशी धार्मिक प्रगति म्हणजे जैनधर्माची प्रभावना झाली असेल, पण मिथ्यात्वाचा जोर काहीं कमी झाला नव्हता. उलट पार्श्वनाथस्वामींच्या निर्वाणानंतर भिण्यात्वीं मते अधिकच वाढली असे दिसून येते व त्या सर्वांचा जोर महावीरस्वामींच्या वेळी होता. त्यावेळीं मोठमोठे चौऱ्यांशीं पंथ प्रचलित होते, असे जैन ग्रंथांतून म्हटलेलें आहे. त्यांपैकीं प्रमुख पंथ व त्यांचें प्रवर्तक खालीलप्रमाणें होते. पहिला पंथ पूर्णकाश्यपाचा. त्या काळीं दिगम्बरत्व हें साधूला आवश्यक मानलें जात असे. पूर्णकाश्यप नम्रपणें विवरत असे व स्वतःला तीर्थकर म्हणवून घेत असे. जें काहीं कर्म घडतें तें आत्मा करित नसून आपोआप घडतें असा त्याचा सिद्धांत होता. त्याकाळीं नियतिवाद्यांचा जो एक जबरदस्त पंथ होता व ज्याचें रूपांतर पुढें वैष्णवशैवादि ईश्वरच्छावादी लोकांत झालें त्यापैकींच पूरण काश्यप एक होता असें म्हणावयास हरकत नाहीं. दुसरा पंथ प्रवर्तक मकखलि गोशाल. हे पूर्वी पार्श्वनाथस्वामींच्या संघांतील होते. पुढें दिगम्बरमुनींचें चारित्र्य पाळणें अशक्य झाल्यामुळे ते आजीवकपंथाचे झाले. Ignorance is bliss अज्ञानांतच मुख आहे असें एक वचन आहे व तें एका अर्थी खरें आहे. मोक्षालाहि अज्ञानच साधन आहे असें गोशालाचें मत होतें. म्हणून ज्ञानप्राप्तीसाठीं मुळींच साधना न करतां अगदीं अज्ञान स्थितींतच राहणें उत्तम, असा त्याचा उपदेश होता. तिसरे मोठे पंथप्रवर्तक संजय वैरथी किंवा मौद्रलायन हे होत. हेहि पार्श्वनाथस्वामींच्या शिष्यपरंपरेपैकींच होत. स्याद्वाद-मताचा विपर्यास करून हे उपदेश देत असत. चौथे मतप्रवर्तक अजितकेश कंबली होत. यांना पुनर्जन्म मुळींच मान्य नव्हता. चार महाभूतापासून हें जग व आत्मादि निर्माण झालें अशा मताचा ते प्रसार करीत. हें जवळजवळ चार्वाक मतच होतें. पांचवे मतप्रवर्तक पकुडकात्यायन होत. जें आहे त्याचा कधींहि नाश होत नाहीं व असत्तेमधून कशाची उत्पत्तीहि होत नाहीं असा त्यांचा अभिप्राय होता. पृथ्वी, आप, तेज, वायु, मुख, दुःख व आत्मा हीं सात तत्वे व प्रमुख जगांतील सर्व घडामोड त्यांच्यामुळेच होते; सुखतत्वामुळेच संयोग व दुःखतत्वा-मुळे वियोग होतो वगैरे प्रकारचें त्यांचें मत होतें. या मतप्रवर्तकांच्या विचार-

महावीर समकाल

सरणीत खोल उतरून कांहीं लाभ होणार नाही. त्यांच्या सर्व शिकविणीचे सार हेंच की, शुभ प्रयत्नांची मुळीच जहर नाही व जी कांहीं स्वाभाविक प्रवृत्ति आहे तिला रोकण्याचीहि आवश्यकता नाही. त्यामुळे धर्माचरणाचा लोप व स्वेच्छाचारास पाठबळ मिळत असल्यामुळे अर्थात्च या तोतया तीर्थकरांच्या नादीं बहुसंख्यांक मूढ समाज लागला असल्यास त्यांत कांहींच नवल नाही. मनाला वाटेल तसें वागा. तुमच्या कर्मीना तुम्ही जबाबदार नाही व तुम्हाला जाब विचारणाराहि कोणी नाही असें सांगणारा भेटल्यावर मूढ जनांना आणखी काय पाहिजे ? असो.

वैदिक धर्मीयांच्या लीला तर याहूनहि अधिक घातुक होत्या. त्यांनीं तर मांसाशन व सुरापान आणि इतर स्वेच्छाचार मोक्षसाधकच ठरविला होता. त्यामुळे यज्ञयागांना ऊत आला होता, मूक पशूंच्या हिंसेला सीमा नव्हती व पुरुषार्थाला थाराच नव्हता. सम्यक्धर्मीपासून समाज फार दूर गेल्यामुळे तो दुःखाच्या खोल गर्तेत आंधकाशिक पडत होता. पण त्यांच्या धर्मगुरूंनीं त्याला इतकें भारून सोडलें होतें कीं, वरवर सुखकारक दिसणारा मार्गच शाश्वत सुखदायक मोक्षाचा आहे, असेंच त्याला वाटे. अशा वेळीं या मूढ जीवांना व मूक प्राण्यांना दुःखांतून सोडवून खऱ्या सुखाच्या मार्गाला लावणारा कोणी तरी पाहिजे होताच व अशा योग्य वेळीं महावीर तीर्थकर आल्यामुळे इतर कांहीं तीर्थकरांच्या काळाला जें महत्त्व आलें नाहीं तें महत्त्व महावीरकाळाला आलें यांत शंका नाहीं. उत्तरपृथाकडील नैसर्गिक वर्णनांना वैदिकांनीं जें एकदां देवता व अर्चन मंत्र म्हणून कल्पिलें तें कायमचेंच. त्या देवतांचे नांवानें अजूनहि यज्ञ चालूं आहेतच. भारतीय तत्वज्ञानाची छाप जरी आर्यावर पडली तरी त्यांचें एक निरिच्छेच वैदिक तत्वज्ञान बनलें. ईश्वर, सृष्टि, आत्मा, मोक्ष, मोक्षसाधन वगैरे कल्पना आर्यांना भारतवर्षात आल्यावर जरी मुचल्या तरी मूळ भारतीय तत्वज्ञानाहून त्यांचें तत्वज्ञान अगदीं भिन्न आहे. यज्ञसमारंभ हे या तत्वज्ञानाचें मुख्य अंग होय. वीरकालीं तर वैदिकधर्म म्हणजे हिंसात्मक यज्ञ व तें करणें म्हणजेच धर्मसाधन अशीच हल्लीं ज्याप्रमाणें हिंदुधर्म म्हणजे जातिधर्म अशी कल्पना आहे, तशी कल्पना रूढ होती. तत्वज्ञानाची चर्चा यज्ञकालीं, पितृतर्पण यज्ञकालीं, राजकीय उद्घापोह यज्ञकालीं, किंबहुना प्रत्येक गोष्ट यज्ञद्वारांचे त्यावेळीं केली जात असे. मूल जन्मल्यावर यज्ञ, अध्ययनारंभी यज्ञ, विवाहसमयीं यज्ञ व मेल्या-

महावीरचरित्र

बराहि यज्ञ. याप्रमाणें उठतां बसतां यज्ञ होऊं लागल्यामुळें पुरोहितवर्गाचें प्रस्थ फार माजलें होतें. या ब्राह्मणपुरोहितवर्गाच्या हातीं सर्व समाजाच्या नाख्या यज्ञाच्या निमित्तानें आल्यामुळें तो वर्ग समाजास डोईजड होऊन बसला. ऐहिक व पारलौकिक अशा दोन्ही कार्यातून त्यांची मध्यस्थी समाजास जाचक होऊं लागली. याचा प्रतिकार करण्याचें सामर्थ्य क्षत्रियवर्गातच होतें व त्याप्रमाणें तें त्या वर्गानें केलें. गौतमबुद्धाला ही ब्राह्मणांची लुडबुड नको होती. ती ऐहिक बाबतींत नको होती म्हणून मूक प्राण्यांच्या हिंसेच्या सबबीवर यज्ञसंस्थाच त्यानें बंद पाडली व या कार्याला पायाभूत असलेल्या स्वर्गनरकाच्या व इंद्रादि देवतांच्या कल्पनेलाच त्यानें उडवून दिलें. आत्मोन्नतीस ब्राह्मण पुरोहितांच्या मध्यस्थीची जरूर नसून कोणालाहि भिक्षु होऊन किंवा दीक्षा घेऊन तपश्चर्या करतां येतें असें बुद्ध व महावीरांनीं उपदेशून ब्राह्मणांचें मिथ्यात्व व पाखंड हाणून पाडलें. नियतिवादी अनाचारी पंथ व हिंसात्मक यज्ञमार्गी वैदिक यांच्याशिवाय व्यर्थ कायशोपण करणारा एक हटयोग्यांचाहि पंथ त्यावेळीं बळावला होता. यालाहि रत्नलयमय सम्यक्धर्माचा व मध्यस्थीवर्गाचा प्रचार करून महावीर व बुद्धांनीं आळा घातला. तत्कालीन् समाजांत उच्चनीचत्वाचें बंड फारसें नव्हतें व आहाराविहारास जन्मजाति फारशा आडव्या येत नसत. ब्राह्मणकुलपेक्षां क्षत्रिय व वैश्यकुळाला अधिक मान होता. ब्राह्मणाचा व्यवसाय पुरोहित्याचा ब्राह्मण म्हणजे भूदेव किंवा ब्रह्मज्ञानी ही कल्पना त्यावेळीं नव्हती. ब्राह्मण व वैश्यांच्या मुली क्षत्रिय करीत असत. त्यावेळीं इल्लींप्रमाणें जातवार धर्म नव्हतें. ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तीन्ही वर्णांच्या लोकांचें परस्पराशीं रोटीबेटीव्यवहार होत होते. वर्णभेद होण्याला कारण असा मनुष्याच्या शरीरांत वर्ण आकृतीचा विलकूल भेद नव्हता. म्हणून ब्राह्मणादींचा शूद्रादिकांबरोबर गर्भाधानविधि होत असे. जीवन्धर कुमार जातीनें क्षत्रियपुत्र होते पण विद्याधर गहडवेगाची कन्या गन्धर्वदत्ता इच्याशीं त्यांचा गांधर्व विवाह झाला होता. प्रीतिकर या वैश्यपुत्राला राजा जयसेनानें आपली मुलगी पृथ्वीसुंदरी दिली होती. याशिवाय अनेक राजांचीं लग्ने परस्पर भिन्न जातींत झालेली आहेत. यावरून महावीरकालीं जातीभेद कोणत्याच प्रकारचा पाळला जात नव्हता असें दिसतें. इतिहास हा बहुतेक राजांचा किंवा मोठ्या विभूतींचाच लिहिला जातो; प्रत्येक व्यक्तीचा लिहिला जात नाहीं आणि यावरूनच तत्कालीन् परिस्थितीचें दिग्दर्शन करावयाचें असतें.

महावीर समकाल

त्याकडे पाहतां आमचीं बरील विधानेंच खरीं ठरतात. सध्यांसारखें जातिभेदाचें वेड त्या वेळेस मुर्जीच नव्हतें. फक्त वर्णाश्रमपद्धतीच अस्तित्वांत होती. धर्मा-
वद्दल निरनिराळीं मतें होती; तीं मर्जीप्रमाणें बदललीं तरी जात बदलत नसे. म्हणजे धर्ममत बदललें तरी जातीला बद्धा लागत नसे. असो. या धार्मिक बाबी-
प्रमाणेंच सामाजिक बाबतींत चातुर्वर्ण्यांच्या मूळ हेतूचा दुरुपयोग करून ब्राह्मणांनीं स्वार्थसाधनास मुह्यता केली होती. धर्मगुरुत्व आपणाकडे घेऊन धर्मग्रंथ-
वाचनाचा व साधू होण्याचा अधिकार त्यांनीं इतर वर्णांपासून हिरावून घेतला होता. क्षत्रियवैश्यादिकांना या अतिक्रमणाची फार चीड आली होती व ते ब्राह्मणांचें वर्चस्व झुगारून देण्यास आतुर झाले होते. अशा वेळीं मोक्षसाधनाचा सवाना अधिकार आहे असें सांगणारं महावीर व वाटेल त्याला भिक्षु करून घेणारं गौतमबुद्ध अवतरल्यावर त्यांच्याकडे सर्व समाज झुकला असल्यास त्यांत काहीं नवल नाहीं.

या धार्मिक व सामाजिक स्थितीचा परिणाम राजकीय परिस्थितीवर झाल्याशिवाय मुर्जीच राहिला नाहीं. जैन व बौद्धांच्या अहिंसात्मक शिकवणीमुळे समाज निर्बल बनला व राष्ट्र परतंत्र झालें असा सिद्धान्त काहीं दांड शहाणे ठोकून देतात; पण अहिंसा आत्मबल वाढविणारी आहे, पौरुष खच्ची करणारी नाहीं हें या मूढांना कळत नाहीं त्याला निरुपाय आहे. अहिंसेची शिकवण बला-
त्कार, अत्याचार, क्रौर्य. परपीडन, वंगरे शिरजोरीला रोकील, सामर्थ्याला रोकणार नाहीं. तसें असतें तर अहिंसेची ओळखहि नसलेले कोट्यावधि लोक मोठे शूर निपजले असते व म. गांधींसारखे अहिंसक वीर निर्माण झालेच नसते. पौरुष नाहींस होतें तें अहिंसेच्या पालनानें नसून चैनबाजीनें आणि बेजवाबदार वृत्ति व ईश्वरच्छावादानें होते. ज्या समाजाची धार्मिक कृत्येंसुद्धां मांसाशन, मुरापान, व इतर स्वेच्छाचाराशिवाय होत नाहींत त्या समाजाची चैनबाजीकाय वर्णावी? ब्राह्मणाकडे सर्व पापपुण्यांचा मक्ता देऊन व ईश्वरच्छेचा हवाला देऊन मनसोक्त वागणाऱ्या लोकांची बेफिकिरी व स्वेच्छाचारवृत्ति तरी किती वर्णावी? महा-
वीरकालीन समाजांत यज्ञमार्गीयांच्या व नियतिवाद्यांच्या सुळसुळाटामुळे ही स्वेच्छाचारवृत्ति फार बोकाळली होती व म्हणूनच समाज कर्तव्यशून्य बनला होता, पुढेहि मायावाद व ईश्वरच्छावाद जसजसे फैलावत गेले तसतशीं महंमदी व ख्रिस्ती लोकांची साम्राज्यें वाढत जाऊन हिंदुसमाज कर्तृत्वशून्य बनला हें

महावीरचरित्र

विसरतां कामा नये. शंबूड आपल्या नाकाला व हंसे लोकाला या म्हणीप्रमाणें वैदिक शिकवणीचाच दोष असतां जैनग्रंथांच्या अहिंसेसारख्या सर्वकल्याणकारक तत्त्वावर शितोडे उडविण्यास अर्धवट तरुणच काय पण ज्ञानवृद्ध कपीहि तयार होतात यापरती स्वार्थाधवृत्ति ती कोणती ? असो. महावीरकालीं एक-छत्रीं राज्य असें मुळींच नव्हतें. एवढेंच नव्हे तर राज्यकारभार एकतंत्रीहि नव्हता. सर्वांच्याच हातीं मताधिकाराचें कोलीत देण्याइतकें लोकशाहीचें खूळ जरी त्यावेळीं मातलेलें नव्हतें तरी लोकमताला विशेष मान होता व बहुमतानेंच सार्वजनिक हिताचें निर्णय करण्यांत येत असत. त्यावेळीं अनेक गणराज्ये होती. हें गण समाजांतून निवडून पाठविले जात व त्यांच्या बैठकी भरून बहु-मताप्रमाणें कोणतीहि गोष्ट करण्यांत येत असे. त्यामुळें राजकीय बाबतींत कुर-कूर करण्यास समाजाला मुळींच जागा नव्हती. अर्थिक परिस्थितीहि फार चांगली होती. पण सामाजिक असमता किंवा ब्राह्मणांची मत्तेशाही व हिंसात्मक यज्ञयाग आणि नियतिवाद यांच्या मुळमुळाटामुळें समाज कर्तृत्वशून्य बनला होता व म्हणूनच दुःखीहि होता. तो कर्तव्यमूढ बनला होता. त्याला कर्तव्यपथावर आणणाऱ्या व सुखाचा मार्ग दाखविणाऱ्या महात्म्याची जरूर होती व भगवान महावीर आणि महात्मा बुद्ध यांच्या आगमनामुळें ती जरूर भागली. या दोन थोर पुरुषांनीं समाजांत चैतन्य उत्पन्न केल्यावर धार्मिक व सामाजिकच काय पण राजकीय बाबतींतहि समाजानें पुरुषार्थ करून दाखविला ही गोष्ट त्यांच्यानंतर जी मोठमोठी राज्ये व साम्राज्ये झाली त्यावरूनच सिद्ध होतें. पुढें ती कांहीं काळानंतर लयास गेलीं याचें कारण ईश्वरेच्छावादाचा झालेला मुळ-मुळाटच होय.

एकंदरीत महावीरकालीन अर्थिक परिस्थिति आजच्यासारखी शोचनीय नव्हती. त्यावेळीं खरोखरच भरतखंडांत सोन्याचा धूर निघत होता. त्यावेळच्या बौद्ध व जैन ग्रंथांत आणि त्यानंतर येऊन गेलेल्या चिनी प्रवाशांनीं लिहून ठेविलेल्या माहितीवरून त्यावेळच्या समृद्धीची कल्पना येते. पोटाची फिकीर तर कधीं कोणालाच पडली नव्हती, व उपजीविकेसाठीं श्रमहि फारच थोड्यांना करावे लागत असत. अलिकडे स्त्रिया, अल्पवयी मुलें व वृद्धानांहि पोटासाठीं राबावें लागतें. हिंदुस्तानवर अशी आपत्ती कधींच आली नाही. व त्यावेळीं तर सहड तरुण पुरुषांतसुद्धां फारच थोड्यांना पोटासाठीं राबावें लागे. शेतीप्रमाणेंच

महावीर समकाल

कलात्मक इतर धंदेहि पुष्कळ होते. त्यावेळेचा समाज खराखुरा सुधारलेला होता. आधुनिक यंत्रयुगांत कलेची कल्पनाच भ्रष्ट झाली असल्यामुळे तत्कालीन कलेची कल्पनाहि अर्वाचीन लोकांना येणार नाही. संगीत, शिल्प, साहित्य वगैरे सर्व कला हाैसेखातर होत्या; पोटासाठी नव्हत्या. सीलोन, इराण, चीन वगैरे परदेशांना भारतीय लोक पोटासाठी जात नसत, तर प्रवासाच्या शोकाखातरच जात व आपल्या कलात्मक वस्तु देऊन सुवर्ण आणीत. नाणें, हुंड्या, वगैरे देवघेवीचे प्रकार धान्याच्या अदलाबदलीप्रमाणेंच त्यावेळीं रूढ होत. शेतकरी लोक धान्य देत, पण इतर कलावन्त लोक नाणें, हुंड्या व आपापल्या कलात्मक वस्तु देवघेवीच्या व्यवहारासाठी वापरीत. शहरेंहि त्यावेळीं बनलेलीं होती व हल्लीप्रमाणें तीं दुर्गवांनीं भरलेलीं नसून हवेशीर होती व तलाव, बागिचे, बाजार व मोठमोठ्या प्रासादांनीं सुशोभित होती. गटारें व मोठ्यांची पद्धत आणि लहान प्रमाणावर पाण्याच्या नळांचीहि पद्धत त्यावेळेपासूनचीच आहे. कारंजांची पद्धत तशीच जुनी आहे. रेशमी वस्त्रे व विविध अलंकार आणि इतर असंख्य शोभिवंत वस्तु त्यावेळींहि वापरल्या जात. याप्रमाणें सर्व दृष्टींनीं देश समृद्ध होता व ही समृद्धि कशी भोगावी तेंहि चांगलें जाणण्याइतका तो सुसंस्कृत होता. हल्लीप्रमाणें त्याकाळीं धन एकवटन नसे. राजसत्ता जशी पुष्कळांचे हातीं होती तशी धनसत्ताहि पुष्कळांचे हातीं होती. शिवाय प्रजा आतांप्रमाणें पिळून काढली जात नसे. ती स्वाश्रयी होती. पोटासाठीं तिला राजसत्तेवर मुळींच अवलंबून रहावें लागत नसे. राज्यसत्ताधारी हल्लीप्रमाणें बनियागिरी करीत नसत. शौर्य दाखविणें हेच त्या वीरांचें काम होतें. सत्तेच्या जोरावर व्यापार चालवून प्रजेचें धन शोषून घेणें व पुन्हां प्रजेसच पोटासाठीं आपल्यावर अवलंबून ठेवणें हा राक्षसी उपद्रवाप तत्कालीन राजे करीत नसत. यामुळे प्रजेची आर्थिक स्थिति उत्तम राहून पुन्हां राज्यवैभवांतहि काहीं तूट पडत नसे. तत्कालीन राज्यवैभव व धनधान्यसमृद्धिपुढें हल्लीच्या जगांतील कोणत्याहि राष्ट्राचें वैभव तुच्छ होय असें म्हटल्यास तें मुळींच अतिशयोक्तीचें होणार नाही. राजसत्तेच्या व धनसत्तेच्या दुरुपयोगामुळे किंवा केंद्रीकरणामुळे हल्ली जी स्थिति जगांत सर्वत्र दृष्टोत्पत्तीस येत आहे तिची कल्पनाहि महावीरकालीन लोकांना नव्हती. असो.

त्याकाळीं समाजाची नीतिमत्ता तर हल्ली असंभवनीय वाटण्याइतकी उच्च दर्जाची होती. इतकी साधनसमृद्ध घरें असून कुलूप लावण्याची पद्धतच नव्हती.

महावीरचरित्र

दरवाजांची योजना केवळ शीतोष्णपवन निवारण्यासाठी व एकांतवासासाठीच होती. सुरक्षिततेसाठी नव्हती. युद्धांतून व प्राकृतिक मरणानेच लोक मरत; खून मारामाच्यामुळे किंवा भयंकर रोगामुळे मरत नसत. सुरापानाचा हल्लींइतका प्रचार नव्हता; जो होता तोहि विडासाची वस्तु म्हणून थोडा होता. काबाड-कष्टाचे श्रम न वाटावेत म्हणून सुरापान करण्याची जहरीच नव्हती. आगलावे-पणा, चहाडखोरपणा, शिंदळको, वगैरे अनीतीचें नांवनिशाणहि नव्हतें. सर्व प्रकारच्या अनाचारांचा त्या काळीं अभाव होता.

युद्धकलानिपुण व राजकारणविशारद क्षत्रिय, कर्मकुशल कलावंत, विद्वान् ब्राह्मण व स्वकर्मरत लोक निर्माण करणें हाच चातुर्वर्ण्यपद्धतीचा मुख्य हेतु आहे. महावीर काळीं ब्राह्मणांच्या वावर्तीत तो कांहीं अंशीं खोटा ठरला होता. पण क्षत्रिय वैश्यादिकांचे वावर्तीत तो चांगल्याप्रकारे साधला जात होता. त्यावेळीं खालील महत्त्वाचीं गणराज्ये होती. पहिलें लिच्छवी गणराज्य. यामध्ये इक्ष्वाकू-वंशाचे क्षत्रिय अधिक होते. याची राजधानी वैशाली व त्यावेळचा राजा चेटक. त्याला प्रभावती, प्रियकारिणी, त्रिशलादेवी, मृगवति, शिवा, जेष्ठा, मुजेष्ठा व चेलना अशा सात मुळी होत्या. शेवटली मुलगी मगधदेशाचा राजा श्रेणिक यास दिली होती. मुजेष्ठाहि श्रेणिकालाच दिलेली होती. उज्जयिनीच्या चंडप्रद्योत राजास शिवा दिली होती. बौद्ध ग्रंथांतून ज्याला परंतप म्हटलें आहे त्या कौशांबीच्या राजास मृगवति दिली होती. महावीरस्वामींचे बंधु नंदीवर्धन यांना जेष्ठा दिली होती. चंपादेशाचा राजा दधिवाहन यास प्रभावती दिली होती, व सिंधूदेशांतील वीतभय नगरच्या उद्दयन राजास प्रभावती दिली होती. चेटक राजाची पहिली मुलगी त्रिशलादेवी महावीरस्वामींचे वडील राजा सिद्धार्थ यांस दिलेली होती. याप्रमाणे विदेहदेशाचें हें घराणें वीरसमकालीं जैनधर्मीं होतें व त्यानें सोयरीकीनें इतर अनेक राजघराण्यांतहि जैनधर्म फैलाविला होता. असो. दुसरें गणराज्य मगधदेशचें. याची राजधानी राजग्रह व राजा बिंबिसार. जैनग्रंथांतून याला श्रेणिक म्हटलें आहे. याला दोन भार्या होत्या. एक कोसल देशची कोसल देवी व दुसरी विदेहदेशाची चेलना. बिंबिसाराला बालपणीं त्याचे वडील उपश्रेणिक यांनीं राज्यावाहरे घालवून दिले होते. तेव्हां बौद्धभिक्षूंनीं त्याला आश्रय दिल्यामुळे तो बौद्धधर्मी बनला होता. पुढें राज्यपदावर परत आल्यावर चेलनेच्या सहवासामुळे तो फिरून जैनधर्मी बनला होता. श्रेणिकाला

महावीर समकाल

अजातशत्रु किंवा कुणिक, वारिषेण, हल्ल, विदल, जितशत्रु व गजकुमार असे पुत्र होते व ते सर्व जैनधर्मी होते. उपश्रेणिकानें पालवून दिल्यावर श्रेणिक राज्याबाहेर असतां इंद्रदत्तश्रेष्ठ्या नंदश्री नामक पुत्रीशीं त्यानें विवाह केला होता. तिच्यापासून त्याला अभयकुमार नांवाचा पुत्र झाला होता. तिसरें राज्य अंगदेशचें. राजधानी चंपापूर व राजा दधिवाहन. चवथें कोसलदेशचें राज्य. राजधानी थावस्ती. राजा पसंनादि जैनग्रंथातून यास अग्निदत्त म्हटलें आहे. याचा मुलगा विशुदाभ. कोसलदेशच्या दक्षिणेस वत्सराज्य होतें व त्याची राजधानी कौशांधी. राजा शातानिक. त्याचा मुलगा उदयन. साहवें राज्य उज्जयिनीचें. राजा चंडप्रद्योत. सातवें राज्य सेंधुदेशचें. राजा उदायन. राजधानी पाटनगर. आठवें राज्य शाक्यवंशाचें. राजधानी कपिलवस्तु. राजा शुद्धोदन. त्याचप्रमाणें मल्ल, कोलिय, भग्न, अल्लकप्प, पिप्पलिवन, कलिंग, कुरू, पांचाल, मत्स्य, अस्सक, गांधार, कंबोज वगैरे गणराज्यें होतीं.

काशीप्रांताचा नवमल्लिकराजा, पुलासपुरचा विजयराजा, अमलकलपादेशचा श्वेतराजा, पौदनपुरचा प्रसन्न चंद्रराजा, हस्तशर्पिचा अदिनशत्रुराजा, ऋषमपुरचा धनावहराजा, वीरपुरचा वीरकृष्ण मित्रराजा, विजयपुरचा वीसवदत्तराजा, सौगंधिकदेशचा अप्रतिहतुराजा, कनकपुरचा प्रियचंद्रराजा, महापुरचा बलराजा, सुघोषदेशचा अर्जुन, चंपानगरीचा दत्त, साकेतपुरचा मित्रनंदी, काशीनगरचा जितशत्रु, दशार्णदेशचा दशभद्र, अन्तर्यदेशआर्द्रकपुरचा आर्द्रकराजा, पावापुरीचा हस्तिपाळ वगैरे राजांचींहि छोटीं छोटीं राज्यें होतीं. या राजांमध्ये नवीं नवीं राज्यें काबीज करण्यासाठीं व राजकन्येकेला वरण्यासाठीं वरचेवर युद्धें होत असत. पण भगवान महावीर व गौतमबुद्ध यांच्या प्रभावासुळें पुढें राजांचीहि उद्दंडता ऋमी झाली.

संयुक्तप्रांतांतील एक विद्वान् श्री व्यंकटदेश नारायण त्रिपाठी एम्. ए. यांनीं महावीरकालीन परिस्थितीचें वर्णन खालीलप्रमाणें केलेलें आहे “ महावीर-स्वामींच्या जन्मकालीं पशुबलीची पराकाष्ठा झाली होती. निर्दोष, दीन, मूक व असहाय अशा प्राण्यांच्या रक्तानें यज्ञवेदी लाल होत असे. असे बळी दिल्यामुळें देणान्याच्या सर्व कामना पूर्ण होतात अशी त्याकाळीं मान्यता होती. पुरोहितांचें जीवनच यज्ञावर अवलंबून असल्यामुळें यज्ञ करविण्यांत ते विशेष तत्पर असत. कांहीं लोकांच्या मनांत ही पशुहत्या खटकत होती; पण शेवटीं

महावीरचरित्र

ती महावीरस्वामींनींच बंद पाडली. हिंसात्मकयज्ञ, कर्मकांड व हट्टयोग हेच त्यावेळीं धर्म मानले जात असत. त्यामुळें धर्माचे ऐवजीं ढोंग व अधर्मच सर्वत्र पसरलेला होता. अनात्मवादाचें सार्वभौम राज्य होतें. समाजाचा आत्मा घोर अंधःकारांत पडला होता व प्रकाश मिळवा म्हणून धडपडत होता. यज्ञांतील पशुहिंसेमुळें मानवांचीं हृदये कठोर व निर्दय तर बनत होतीच पण इतरांच्या जीवांची त्यांना कांहीं किंमतच वाटेनाशी झाली होती. स्वमुखाखातर ते वाटेल तें करावयास तयार होत असत व जड वस्तूंचें महत्त्वच त्यांना अधिक वाटूं लागलें होतें. अध्यात्मिक बाबीकडे अगदीं दुर्लक्षच झालें होतें असें म्हणावयास हरकत नाहीं. यज्ञ केले कीं पातकांचा परिहार होतो व सर्व सुखें प्राप्त होतात अशी समाजाची भावना झाली असल्यामुळें पाप करण्यास समाज कचरत नसे व मुखासाठीं पुरुषार्थहि करीत नसे. असल्या समाजांत पावित्र्य व निर्दोष जीवन कोटून असणार ! आत्म्यावरील पापांचे कलंक पुसून काढण्यास पश्चात्ताप व प्रायश्चित्ताची मुळीच जरूरी नसून मांस, तूप व द्रवि जाळून निव्रणाच्या धुरानेंच हे कलंक पुसले जातात अशी उलटी कल्पना रूढ होती. पण या धुरानें आत्म्याची कलुषितता अधिकच वाढत होती. शिवाय यज्ञ करणें हीहि कांहीं सोपी बाब नव्हती. बराच पैसा खर्च करावा लागत असल्यामुळें थोडे क्षत्रिय व वैश्यच यज्ञसमारंभ करूं शकत. त्यामुळें बहुजनसमाज या कर्मकाण्डाच्या विरुद्ध बनला. खडतर तपश्चर्या केल्यानें आपणांला ऋद्धिसिद्धि प्राप्त होतील व देवी शक्ति प्रगट होतील आणि नैसर्गिक शक्तीवरही आपला ताबा राहील अशीहि कल्पना रूढ होती. आत्मा देहरूपी कारावासांत आहे, त्याला त्यांतून सोडविला कीं तो मुक्त होईल अशीहि कल्पना असल्यामुळें ऐहिक व परमार्थिक अशा दोन्ही हेतूनें कांहीं सामर्थ्यावान् लोक हट्टयोगाचा अवलंब करीत असत. पण अनुभवानें मनःशांति देण्यास हट्टयोग, कर्मकांड व हिंसात्मक यज्ञ यांपैकीं कांहींच उपयोगी पडत नाहीं असें समाजाला दिसून आलें. त्यामुळें प्रचलित धर्माविरुद्ध विचारी लोक बोलूं लागले होते. पण नवा धर्म समाजापुढें ठेवण्याइतकें सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये नव्हतें. तें काम भगवान् महावीर व म. बुद्धाचेंच होतें. समाजाची मनोभूमिका तयार असल्यामुळें वरील दोन महापुरुषांचें कार्य सुलभ झालें. ”

याप्रमाणें महावीरस्वामींच्या वेळेची परिस्थिति होती. राजकीय व आर्थिक

महावीर समकाल

स्थिति चांगली होती. पण सामाजिक व धार्मिक परिस्थिति अगदी बिघडली होती. पहिल्या दोन बाबतींतील चांगल्या परिस्थितीचा परिणाम दुसऱ्या दोन बाबतींतील परिस्थिति सुधारण्याकडे होत नसे, पण धार्मिक व सामाजिक शोचनीय परिस्थितीचा परिणाम आर्थिक व राजकीय सुस्थितीवर जरूर होत असे. काल हमेशा एकसारखा रहात नाही, व कोणतीही परिस्थिति कायम टिकत नाही. जगांत असे कांहीं अभव्य आत्मे आहेत की, जे नेहमी संसारांत गोते खातच राहणार व सामाजिक परिस्थिति बिघडविणार. कधी सुख व कधी दुःख त्यांनाहि मिळत असतें; पण सुखदुःखापासून पूर्णपणें मुक्तता त्यांची कधी होत नाही. भव्य-जीवांना तरी हा मोक्ष सोपा थोडाच आहे? पूर्वशुभकर्मोदयामुळे काललब्धि झाल्या तर मोक्षमार्गावर ते येतात; नाही तर तेहि गोते खातच भवचक्रांत फिरत राहतात. म्हणूनच अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी असे कालाचे भेद पडलेले दिसून येतात. कर्मानुसार जीवांना बुद्धि होते व कालानुसार यशापयश मिळतें. दोन्ही प्रकारचे जीव अनादिकालापासून आहेत. ऋषभदेवांनी यथार्थ मार्ग घालून दिला, पण त्यांचाच नातू मरीचि मिथ्यात्वाचा प्रवर्तक बनला. असें हें घडावयाचेंच. आज तरी वीरकालीन परिस्थिति कोठें राहिली आहे? त्यावेळीं राजकीय व आर्थिक परिस्थिति तरी चांगली होती पण आतां तीहि अतिशय बिघडली आहे. धार्मिक व सामाजिक बाबतींतहि मिथ्यात्व व असमतेची वाढच झाली आहे. कालक्रमाच्या ठराविक नियमानुसार आतां तीर्थंकर अवतरून सद्यः-स्थिति सुधारणें शक्य नसलें तरी कोणातरी सिद्ध महात्मे होणें जरूरच आहे, व त्यांच्या आगमनाला अनुकूल भूमिकाहि तयार होत आहे. महावीरकालीन भरतखंडच आजहि आहे; पण त्या कालाप्रमाणें प्रतिभासंपन्न, शक्तिशाली व दीर्घायुषी लोक आतां नाहीत. हल्लींचे भारतीय दानदुबळे झाले आहेत. बुद्धि, शक्ति, श्रेष्ठ्य वगैरे गमावून बसले आहेत. त्यावेळीं सर्व जगाला भारतवर्ष आदर्श होता, पण आज भारतीय त्यांचे दास बनले आहेत, व प्रत्येक बाबतींत परकीयांच्याच आज्ञेनें पाणी पीत आहेत. आपल्या प्राचीन वैभवाची आठवण त्यांना होत असते, पण पूर्वजन्मी केलेले पराक्रम त्यांचे हातून होत नाहीत. ते होतील तेव्हांच सद्यःस्थिति बदलेल. महावीरकालाप्रमाणेंच आतांहि क्रांतीची आवश्यकता आहे. तत्कालीन प्रजा कांहीं बाबतींत पीडलेली होती पण हल्लींचे भारतीय सर्वच बाबतींत पीडलेले असून परिस्थितीला कंटाळलेले आहेत. काला-

महावीरचरित्र

नुसार ही परिस्थिति बदलेलेच, पण तशी तयारी होण्यासाठी वरकालाचा प्राचीन इतिहासाहि त्यांना अनुकरणीय आहे.

प्रकरण ५ वें.

जन्मस्थान व वर्षनिर्णय.

इ. स. पू. सहाव्या शतकांत जी गणराज्ये होती व त्यामध्ये जे क्षत्रियवंश प्रख्यात होते त्यांपैकीच लिच्छवी हा एक वंश आहे. या वंशाचे रीतिरिवाज, शासनप्रणाली, धार्मिक व इतर कल्पना बऱ्याच विशुद्ध होत्या. लिच्छवीवंशाची बहुतेक सर्व घराणीं जैनधर्माचीच होती. हा वंश मूळ इक्ष्वाकुवंशांतलाच व याचें गोत्र वशिष्ठ. लिच्छवीवंशांत झालेल्या सुसंस्कृत व पराक्रमी क्षत्रियामुळें हा वंश फार मानला जात होता व इतर वंशाचें क्षत्रिय या वंशाशीं सोयरीक करण्यांत धन्यता मानीत असत. लिच्छवीवंशाचें क्षत्रिय वज्जियन संघाचे मानले जात; कारण त्यांची सत्ता सर्व वज्जियन किंवा वृजदेशावर होती. या संघामध्ये आठ निरनिराळ्या जातींचे क्षत्रिय होते. त्यांत लिच्छवीवंश श्रेष्ठ होता. या सर्व जातींमध्ये सख्य असल्यामुळें कधीं दुफळी माजली नाहीं व वृजदेश सर्व दृष्टीनें समृद्ध राहिला. वृजदेशांत शांतता व समृद्धि असल्यामुळें अर्थात्च कला व मौज शोकाची वृद्धि झाली. तथापि हे क्षत्रिय विलासप्रिय झाले नाहींत. म्हणूनच त्यांचें वैभव टिकून राहिलें. त्याकाळीं मगधाधिपानें बराच धुमाकूळ माजविला होता. पण वज्जियन संघापुढें त्यांचेहि कांहीं चाललें नाहीं. तक्षशिला येथील विद्यापीठ त्यावेळीं बरेंच भरभराटींत होतें व बहुतेक सर्व क्षत्रिय तरुण तेथून सर्व विद्या शिकून येत. त्यामुळें ते सुसंस्कृत व निर्व्यसनी असत. पराक्रमांमुळें व संस्कारितेमुळें या क्षत्रियवंशांतून कृत्रिम उच्चनीचता मानली जात असे व म्हणून लिच्छवीवंशांत इतर वंशांतून मुली येत. पण लिच्छवीवंशाच्या मुली इतर वंशांतील तरुणांना दिल्या जात नसत. वैशाली राज्याचे बाहेर मूली देतां येणार नाहींत अशी रूढी होती. त्यामुळें वैशालीचा राजा चेटकानें आपली मुलगी मगधेश श्रेणिकालाहि प्रथम देण्याचें नाकबूल केलें होतें, पण घराण्यांची अनुरूपता पाहून रूढी मोडूनहि पुढें सोयरीक झाली या-

जन्मस्थान व वर्षनिर्णय

वरून वरील रूढीचें बंधन हितकारक होतें; समाजघातुक नव्हतें असें स्पष्ट दिसून येतें. असो. लिच्छवी गणराज्याची राजधानी वैशाली होती. राजधानी-जवळच कुंडपुर म्हणून गांव होतें. तेथें राजा सिद्धार्थ रहात असे. त्याचें घराणें फार पूर्वीपासून जैनधर्माचें अनुयायी होतें.

जैनग्रंथांतून वैशाली नगरी चेटक राजाची राजधानी होती असें लिहिलेलें आहे. अर्थात् लिच्छवीवंशाची जीं गणराज्यें होतीं त्यांचें मुख्य प्रथक वैशाली हें असलें पाहिजे. वैशाली नगरीजवळ कुंडग्राम किंवा कुंडलपूर होतें. सिद्धार्थाला कुंडग्रामचा राजा म्हणून जैनग्रंथांत लिहिलेलें आहे. सिद्धार्थराजाच्या कुलाचें नांव ज्ञात होतें म्हणून महावीरस्वामींना नातपुत्र म्हणून बौद्ध व कांहीं जैन ग्रंथांतून संबोधिलेलें आहे. ज्ञातकुलातर्फे राजा सिद्धार्थ वज्जियन संघांत प्रतिनिधि होते व त्याकाळीं प्रतिनिधीनांच राजा ही पदवी होती. वैशाली नगरी फार विशाल होती, म्हणूनच तिला तें नांव पडलें. चिनी प्रवासी यानाचाना यानें वैशाली नगरीचा विस्तार बीस चौ. मैल असल्याचें लिहिलें आहे. या नगरीच्या आसपास तीन किल्ले आहेत असेहि त्यानें लिहिले आहे. वज्जियन संघांत जे वंश सामील होते त्या वंशांच्या राजधानींत किल्ले असत. वैशालीनगरीजवळच कुंडग्राम होतें व ती ज्ञातवंशाची राजधानी होती. अशाच आणखी दोन वंशांच्या राजधान्या वैशाली नगरीजवळ असाव्यात. वृजदेश सोळाशें मैलांच्या परिघाचा आहे असें यानाचानानें लिहिलें आहे. या देशाचें त्यानें केलेलें वर्णन ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचें आहे. तो लिहितो कीं, हा देश समृद्ध आहे; आंबे, केळीं वगैरे फळांचीं झाडें पुष्कळ आहेत. लोक विश्वासू, शुभवत् कार्यरत, उदार, विद्याप्रेमी व सुसंस्कृत आहेत. घरे सुंदर व कलाकौशल्यानें भरलेली आहेत. मनमोहक देवमंदिरे ठिकठिकाणीं आहेत. बागवगीचेहि लोकवस्तीतून आहेत. हा देश स्वर्गतुल्य आहे ! हल्लींच्या मुझफरपुर जिल्ह्यांतील बसाड गांवाचे जागींच पूर्वी वैशाली नगरी होती असा अंदाज आहे. इतर भागाच्या मानानें हल्लींहि हा भाग समृद्ध आहे. मग त्यावेळीं तो तसा असेल त्यांत नवल काय ? वरील ऐतिहासिक वर्णनाप्रमाणेंच अशगकवीचें काव्यात्मक वर्णन आहे. आपल्या महावीरचरित्राच्या सतराव्या सर्गांत विदेहदेशाबद्दल कवि लिहितो “ या भरतक्षेत्रांत प्रसिद्ध सत्पुरुषांची उत्कृष्ट निवासभूमि असा विदेह नांवाचा देश आहे. हा सुसंपन्न आहे व खरोखर पृथ्वीवरील सर्व शोभिवंत

महावीरचरित्र

प्रदेश एकत्र आणून ठेवलेला आहे कीं काय असा दिसतो. या देशांतील अरण्या शुभ गार्यांच्या खिलारांनीं व मनसोक्त विचरणाऱ्या हरिणांनीं गजबजलेलें असून लहान मुलांनाहि न भिववितां रात्रीं आनंद देणाऱ्या चंद्रबिंबाप्रमाणेंच तो अरण्याभाग दिसतो. अर्थात् हिंस्र जनावरें विदेहदेशाच्या अरण्यांत नव्हतीं. खलता लोकांमध्ये मुळींच नसून ती शेतांत मात्र धान्याच्या खळ्याच्या रूपानें होती; कुटिलता समाजांत मुळींच नसून सुंदर स्त्रियांमध्ये तेवढी ती होती; मधुप्रलाप फुलांतून होता; पण दारूढ्यांचें बडबडणें गांवांतून नव्हतें. पंक-स्थिति म्हणजे पापरति लोकांत नव्हती. पंक म्हणजे चिखलांत राहणें, कमलांना व शेतकऱ्यापुरतेंच होतें. बहुरंगीपणा लोकांत मुळींच नसून मोरपिच्छांतून तेवढा होता. स्वतःला वेढणाऱ्या नागवेलींच्या पानांच्या कांतीनें ज्यांनीं दिग्भा-गाला हिरंगार केले आहे अशा सुपारीच्या झाडांनीं गजबजलेलीं विदेह देशां-तील गांवें चमकणाऱ्या अमूल्य पाचरत्नांनीं बनविलेल्या उंच तटपंक्तींनीं वेढ-ल्याप्रमाणें शोभत होती. तो देश आश्रित लोकांची तहान भागविणाऱ्या, तळ-मार्गी नेहमीं स्वच्छ असलेल्या, कमळांनीं व हंसपक्षांनीं भरलेल्या अशा अनेक सरोवरांनीं जसा शोभत होता तसाच आश्रित लोकांच्या आशातृष्णा शमविणाऱ्या, हृदयांत नेहमीं प्रसन्नता धारण करणाऱ्या, संपत्तीनें युक्त व निर्दोष अशा ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्यांकडून आदरणीय अशा असंख्य सत्पुरु-षांमुळे चोहोंकडे प्रख्यात होता. या विदेह देशांत करताडन मृदगावरच होई; एकमेकांवर होत नसे. बंधन घोड्यांनाच होतें, लोकांना नव्हतें. द्वंद, उपसर्ग, गुणलोप, विकार वगैरे समाजांत नव्हते; व्याकरणांत तेवढे होते. अशा या विदेहदेशांत सगळ्या वस्तूंना आश्रय देणारे, सूर्य, चंद्र, बुध, शृषभरास व तारा-गणांनीं युक्त अशा आकाशाप्रमाणें शोभिवंत जगविख्यात असें कुंडनपुर नांवाचें नगर होतें. या नगरांतहि सर्व प्रकारच्या वस्तु होत्या; अनेक प्रखर कलांना धारण करणारे विद्वान् होते. गोधन व सुवर्ण, रौप्य, मौक्तिकहि या नगरांत भर-पूर होते. तटाला बसविलेल्या प्रराग रत्नांच्या प्रतिबिंबांमुळे व्याप्त झालेला खंदक दुपारीहि सायंकाळची शोभा गांवाला देत असे. कुंडनपुरांतील स्त्रिया निर्मळ अंतःकरणाच्या, मनोहर व सर्वालंकृत होत्या. शहरांतील वाडे अतिशय उंच, चंद्रप्रकाशांमुळे धवल दिसणारे. गच्चीला जडवलेल्या रत्नांमुळे पल्लवयुक्त भासणारे व स्त्रीपीरवारांनीं गजबजलेले आहेत. ”

जन्मस्थान व वर्षनिर्णय.

अशा ह्या वैशाली नगरीजवळ असलेले कुंडग्रामच महावीर भगवानांचें जन्म-स्थान होय. वैशालीच्या जवळच असलेले कौल्लागग्रामही महावीरस्वामींचें जन्मस्थान म्हणून सांगतात; कारण तेथेहि नाथ किंवा ज्ञातिवंशाचे क्षत्रिय राहात होते; पण तसा जैनग्रंथांतून उल्लेख नाही. बौद्धांच्या महावग्गनामक ग्रंथांत लिहिलेले आहे की, एकदां महात्मा बुद्ध कोटिग्रामला आले असतां ते एका ज्ञातिवंशाच्या क्षत्रियाचे घरीं उतरले होते. तेथून ते पुढें वैशालीला गेले. यावरून कुंडग्राम किंवा कोटिग्रामाचें अस्तित्व सिद्ध होतें; तसें कौल्लाग-ग्रामाचें अस्तित्व सिद्ध होण्यास आधार नाही. इल्लींहि राजग्रहाजवळ कुंडलपूर म्हणून एक गांव आहे; पण कुंडग्रामाची ती वरोबर जागा नव्हे.

आतांपर्यंत महावीरस्वामींच्या जन्मस्थानाचा विचार झाला. आतां जन्मवर्षाचा विचार करूं. महावीरस्वामी ब्रह्मचर्याच्या वर्षी मोक्षाला गेले याबद्दल एकमत आहे; पण त्या वर्षाबद्दल तीन मते प्रचलित आहेत. इ. स. पू. ५२७ वें वर्ष हे ग्रंथाच अंशीं मान्य आहे. दुसऱ्या मतानुसार तें इ. स. पू. ४६८ आहे व तिसऱ्या मतानुसार तें इ. स. पू. ६०६ हें होय. पहिलें मत इत्थीं सर्वत्र रूढ आहे. त्याला खालील आधार दिले जातात. नन्दी-संघाच्या दुसऱ्या पद्यावलींत खालील गाथा आहे. “ सत्तरि चदुसदजुत्तो तिण-काला विक्रमो हवइ जम्मो । अठवरस बाललीला सोडस वासे हि भीम्मए देसे ॥ १८ ॥ महावीरनिर्वाणानंतर ४७० वर्षांनीं विक्रमाचा जन्म झाला, आठ वर्षे बाललीला केली, वगैरे वरील श्लोकाचा भावार्थ आहे. तिलोयपणत्तींत खालील गाथा आहे. “ णिध्वाणे वीरजीणे छत्तीस सदेसु पंच वरिसेसु । पण मासेसु गतेसु संजादो सगणिओ अहवा ॥ वीरनिर्वाणानंतर सहाशें पांच वर्षे पांच महिने लोटल्यावर शक राजा झाला, असा वरील श्लोकाचा भावार्थ आहे. त्रिलोकसारांत खालील श्लोक आहे, पण छस्सयदसं पण मासजुंद गमिय वीरणिण्वु इदो । सगराजो तो कक्की चदुनवमिय महिय सगमासं ॥ ८५० ॥ वीरनिर्वाणानंतर ६०५ सहाशें पांच वर्षे पांच महिने लोटल्यावर शक राजा झाला. व तीनशें चौऱ्याणव वर्षे सात महिने लोटल्यावर कल्की झाला असें वरील गाथेंत म्हटलें आहे. आर्यविद्यामुद्राकरांत खालील श्लोक आहेत. “ ततः कलिनाचखंडे भारते विक्रमात्पुरा । स्वमुन्यं बोधिविमते वर्षे । वीराव्हयो नरः ॥ प्राचारज्जनधर्मबौद्धधर्मस्तमप्रभम् ॥ बौद्धधर्मासारख्याच प्रभावी धर्माच्या वीर

महावीरचरित्र

नांवाच्या पुरुषाने भरतखंडांत प्रचार केला असें वरील श्लोकांत म्हटलें आहे. सरस्वतीगच्छाच्या प्रस्तावनेंत 'बहुरिथ्रीवीरस्वामीकूं मुक्ति गये पीछें चारसै सत्तर वर्षे गये पीछें श्रीमन्महाराज विकमराजाका जन्म भया' असें स्पष्ट म्हटलें आहे. नेमिचंद्राचार्याच्या (श्वेतांबरी) महावीरचरित्रातहि महावीर-स्वामीच्यानंतर सहाशेंपांच वर्षे पांच महिन्यांनीं शकराजा झाला असें म्हटलें आहे. नन्दीसंघाची पट्टावली व सरस्वतीगच्छाची पीठिका यांतलि वर दिलेल्या वचनांत महावीरनिर्वाणानंतर ४७० वर्षांनीं विकमाचा जन्म झाला असें स्पष्ट म्हटलें आहे. विकमाचा संवत् त्याच्या वयाच्या अठराव्या वर्षीं सुरू झाला हें प्रसिद्धच आहे. इसवीसनाहून विकमसंवत् ५७ वर्षांनीं प्राचीन व विक्रम-संवताहून वरनिर्वाण काल ४७० + १८ म्हणजे ४८८ वर्षांनीं प्राचीन म्हणजे तो इ. स. पू. ५४५ ठरतो. तर मग इ. स. पू. ५२७ कसा मानण्यांत आला ? याचें कारण विकमाच्या अठरावे वर्षीं विकमसंवत् सुरू झाला हें लक्षांत न घेतां चालूं विक्रम संवतांत ४७० वर्षे मिळवून जैनांनीं वीरसंवत् गणला हेंच होय. वीरनिर्वाणानंतर ६०५ वर्षे पांच महिन्यांनीं शकराजा झाला, या अभिप्रायाला मात्र जैनांनीं गणलेला प्रचलित वीरसंवत् बरोबर जुळतो. तेव्हां विकमराजा झालेल्या वर्षापासून विक्रमसंवत् गणण्यास सुरवात झाली, हें म्हणणें तरी खोटे ठरविलें पाहिजे किंवा वीर-निर्वाणानंतर ४७० वर्षांनीं विक्रमाचा जन्म झाला अशा आशयाचे आधार तोच खोटे ठरविले पाहिजेत. दोहोंकडून आपत्तिच आहे पण शालिवाहन शकांशी वर दिलेले दुसरे आधार व प्रचलित वीरसंवत् जुळत असल्यामुळें तोच खरा ठरवितां येण्याजोगा आहे. पण बाबूळामताप्रसादजींनीं आपल्या 'भगवां' म. बुद्ध' या पुस्तकांत जे विचार प्रदर्शित केले आहेत तेहि लक्षांत घेणें जरूर आहे. ते लिहितात, "जैनग्रंथावरून हें निश्चित आहे की, महावीरस्वामींना मोक्षलाभ वयाच्या बहात्तराव्या वर्षीं झाला व बौद्ध-ग्रंथावरून हेंहि निश्चित आहे की, महावीर बुद्ध वयाच्या ऐंशीव्या वर्षीं निर्वाणाला गेले. यावरून ही गोष्ट स्पष्ट आहे की, "गौतमबुद्ध महावीरस्वामीपेक्षां अधिक वर्षे जगले. आतां डॉ. हार्नलेसाहेबांनीं असें सिद्ध केले आहे की, महा-वीरस्वामी मोक्षाला गेल्यानंतर पांच वर्षांनीं म. बुद्ध निर्वाणाला गेले. असें मानल्यास महावीरस्वामींच्या जन्मापूर्वीं तीनच वर्षे म. बुद्धाचा जन्म झाला

महावीर समकाल

असे सिद्ध होतें. म्हणजे महावीरस्वामींच्या जन्माच्या वेळीं म. बुद्ध तीन वर्षांचे होते. त्यांच्या दीक्षेच्या वेळीं ते तेहतीस वर्षांचे होते व त्यांना केवळज्ञानप्राप्ती होऊन त्यांनीं धर्म प्रभावनेला सुरवात केली तेव्हां ते पंचेचाळीस वर्षांचे होते असे ठरतें. उलट ज्यावेळीं म. बुद्धानें आपल्या पस्तीसाव्या वर्षी मध्यम मार्गाचा उपदेश सुरू केला तेव्हां भगवान महावीर सुमारे तेहतीस वर्षांचे होते असें म्हणावें लागेल. प्रो. कर्नसाहेबांच्या मतानुसार म. बुद्ध बहात्तर वर्षांचे असतांना श्रेणिक विंविंसार मरण पावला व त्यानंतर थोड्याच वेळानें बौद्धसंघात देवदत्तानें फूट पाडली. मज्झिमनिकायांतील अभयराजकुमार सुत्तावरून हें स्पष्ट होतें कीं, या दुफ-र्लीची वार्ता भगवान महावीरांना समजली होती. दिगंबरग्रंथांतूनहि लिहिलें आहे कीं, सम्राट श्रेणिक कालवश झाल्याबरोबर अजातशत्रु मिथ्यात्वी झाला व चेलना राणीनें महावीरस्वामीकडे जाऊन आर्याचंदनाजवळ दीक्षा घेतली. यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते कीं, भगवान महावीर त्यावेळीं इहलोकीं होते, व बौद्धांच्या सामयगामसुत्त व चाटिकासुत्तावरून असें ठरतें कीं, महावीर स्वामींच्या निर्वाणानंतर म. बुद्ध कांहीं वर्षे हयात होते. यावरून ते जास्तीत जास्त पांच वर्षेच महावीरस्वामी-नंतर हयात असावेत असें दिसतें; कारण जेन व बौद्ध या दोन्ही ग्रंथांच्या आधारे सम्राट श्रेणिक विंविंसाराच्या मरणाचे वेळीं महावीर स्वामी इहलोकींच होते. ज्याअर्थी यावेळीं म. बुद्ध बहात्तर वर्षांचे होते त्याअर्थी भगवान महावीर निदान एकुसत्तर वर्षांचे असले पाहिजेत. म्हणून महावीर स्वामींच्या निर्वाणानंतर म. बुद्ध पांच वर्षांहून अधिक काल हयात नव्हते असें सिद्ध होतें. म. बुद्धाचे देहावर बालपणीं जीं चिन्हें होती तीं चार तीर्थकारांचीं होती व त्यांत महा-वीरस्वामींचें नांव होतें; लांछन नव्हतें. इतर तीर्थकरांचीं लांछनें होती. यावरून महावीरस्वामींचा अजून जन्म व्हावयाचा होता असें सिद्ध होतें. त्याप्रमाणें म. बुद्धाच्या पन्नासीनंतरच्या वीस वर्षांचा इतिहास चांगला मिळत नाही. यावरूनहि कांहीं अनुमान काढतां येतें. ज्या वेळीं भगवान महावीरांनीं धर्म-प्रभावनेस सुरवात केली, त्यावेळीं म. बुद्ध पंचेचाळीस वर्षांचे होते व मध्यम मार्ग उपदेशून चुकले होते. नंतर पांच वर्षांत वीरशासनाचाच विशेष फैलाव झाला असल्यास त्यांत कांहींच नवल नाही. नंतरच्या वीस वर्षांत बौद्धग्रंथां-तूनहि म. बुद्धांच्या हालचालीबद्दल कांहीं विशेष माहिती मिळत नाही; कारण हीच वर्षे भगवान महावीरांच्या धर्मप्रभावनेचीं होती. डॉ. हार्नले साहेबांच्या

महावीरचरित्र

कालनिर्णयाप्रमाणें बऱ्याच बाबींचा उलगडा होत असल्यामुळें तोच योग्य बाटनो. बाद्धग्रंथांतून म्हटलें आहे कीं, नातपुत्र महावीरांचा प्रभाव बराच पडला होता, पण म. बुद्धांच्या दिव्योपदेशामुळें तो क्षीण झाला. या म्हणण्याचाहि विचार करणें जरूर आहे. उलट जैनधर्मशास्त्रकारांनींहि म्हटलें आहे कीं, महावीर भगवानांचा उपदेश सुरू झाल्याबरोबर बौद्धादि एकांतमताचा विच्छेद झाला. वरील दोन्ही लिखाणें अगदीं स्वाभाविक अशीच आहेत; कारण प्रत्येकाला स्वमताचें महत्त्व असणारच. पण मग म. बुद्धांच्या आयुष्यात त्यांच्या वयाच्या पन्नास ते सत्तर वर्षांमधील इतिहास तेवढा बौद्धशास्त्रकारांनीं कां वर्णिलेला नाही ? यावरून हें स्पष्ट होतें कीं, हीं वर्षे बौद्धधर्माला भरभराटीचीं गेलीं नाहींत. त्याचप्रमाणें एका महत्त्वाच्या राजकीय घटनेमुळेंहि वरील विचारासच पुष्टि मिळते. श्रेणिकबिंबिसाराच्या मरणानंतर लगेच अजातशत्रु किंवा कुणिक बुद्ध कां झाला ? याच वेळीं त्याला बौद्धधर्म पटला असें थोडेंच आहे ? तो क्षायिकसम्यक्त्वी श्रेणिकाच्या मरणाला कारण झाला म्हणून पितृप्र अजातशत्रु जैनांच्या दृष्टीनें अगदीं घृणित ठरला होता. अशा वेळीं बौद्धसंघानें त्याला जवळ केला असल्यास त्यांत काय नवल ? त्यामुळें श्रेणिकाच्या मरणानंतर मगध व अंगदेशचे राज्य बौद्धधर्माचें झालेलें त्या धर्माच्या प्रभावामुळें नव्हे हें उघडच आहे. त्यानंतर थोड्याच वर्षांनीं भगवान महावीर निर्वाणाला गेले. त्यावेळीं आजीवक पंथाचा राजा पद्म यानें जैनसंघाचा छळ केला असा उल्लेख आहे. तो जैन व बौद्धग्रंथानुसार व वरील कालनिर्णयाप्रमाणें बरोबर जुळतो. वीरशासनाचा पूर्वी प्रभाव फार होता व नंतर कमी झाला हें बौद्धाचार्याचें मतहि वरील घटनेनुसार खरें ठरतें. शिवाय महावीर भगवानांनीं सुरू केलेली धर्मप्रभावना म. बुद्धांच्या मध्यममार्गात आडवी आली होती असें बौद्धग्रंथांतहि म्हटलेलें आहे महावीर भगवानांच्या निर्वाणापूर्वीं दोनतीन वर्षेच देवदत्तानें बौद्धसंघांत वाद उपस्थित केला होता. त्याचें म्हणणें संघांतून मांसाशन बंद करून भिक्षूंना अधिक संयमी बनवावें असें होतें. या प्रश्नावरच दोन तट पडले. मांसाशनत्यागाचा उपदेश महावीरस्वामीशिवाय दुसरें कोणीहि त्यावेळीं करीत नसल्यामुळें त्यांच्याच उपदेशाचा परिणाम बौद्धसंघावर झाला हें उघड आहे. बौद्धांच्या महावगग्रंथावरून असें कळतें कीं, भिक्षूंना नम्रावस्था धारण करण्याची आज्ञा देण्याविषयी कांहीं भिक्षूंनीं म. बुद्धाला सारखा तगादा लावला होता. दिगम्बर संघाच्या

जन्मस्थान व वर्षानिर्णय.

प्रभावामुळे भिक्षूंचे महत्त्व कमी होत चालले होते असे यावरून दिसते. म. बुद्ध अन्धकविन्दांत होते, तेव्हा त्यांच्याबरोबर १२५० भिक्षु होते व काही वर्षांनंतर कसीनाराला ते होते तेव्हा त्यांच्याबरोबर अवघे २५० च भिक्षु होते यावरून हे उघड दिसते की, इतर जनतेप्रमाणेच महावीरस्वामींच्या उपदेशाचा प्रभाव बौद्धभिक्षुसंघावरहि पडत होता. तीर्थकरांच्या जीवनांत सर्वज्ञ होऊन धर्मप्रभावना करण्याचाच प्रसंग अद्वितीय प्रभावशाली असतो. तेव्हा या प्रसंगाचा प्रभाव बौद्धसंघावरहि पडला. तीर्थकरांचा विहार समवसरणासहित होतो व उपदेश शास्त्रसिद्ध आणि अनुभवगोचर असतो, कारण ते स्वतः कवलज्ञानी असतात. तीर्थकरांच्या पुण्यप्रकृतीच्या प्रभावामुळे आसपास चारशे योजने दुर्भिक्ष रहात नाही व समवसरणाच्या मानस्तभाचे दर्शन घडले की, मिथ्यात्व दूर होते. अशा यार महात्म्याचा प्रभाव म. बुद्ध व त्यांच्या संघावर पडला असल्यास त्यांत नवल कसले ? म्हणूनच बहोत्तराव्या वर्षी राजगृहनगरींत म. बुद्ध आले असतां एका कुंभाराच्याच घरी रात्र काढावी लागली. बौद्धग्रंथांतच खालील उद्गार आहेत. “ पावापुरीच्या चण्ड नांवाच्या व्यक्तीने मल्लदेशांतील सामगांवांत असलेल्या आनंदाला महावीर तीर्थकरांच्या निर्वाणाची बातमी दिली, ती ऐकून आनंद म्हणाला, “ मित्रा चंडा ! ही वार्ता तथागत बुद्ध भगवानाला कळविली पाहिजे. चल आपण त्यांच्याकडे जाऊन ही बातमी देऊ.” म. बुद्धाला ही बातमी कळविल्याबरोबर त्याने संघापुढे एक महत्त्वपूर्ण व्याख्यान दिले. ” या उद्गारावरून बौद्धसंघाला महावीरनिर्वाणाचे किती महत्त्व वाटले ते दिसून येते. आतांपर्यंत मध्यम मार्गाच्या प्रसारांत म. बुद्धाला जो अडथळा होता तो आतां दूर झाला. वीरनिर्वाणानंतर म. बुद्ध व त्याचा शिष्य सारीपुत्त यांनी मध्यम मार्गाचा प्रचार बराच केला. बराच सर्व विवेचनावरून डॉ. हॉर्नलेसाहेबांचाच कालनिर्णय सर्व घडामोडींशी जुळतो असे दिसून येते. बौद्ध शास्त्रात एके ठिकाणी आपण सर्व मतप्रवर्तकांत लघु आहात का असे विचारले असतां म. बुद्धांनीं मौन सेविल्याचा उल्लेख आहे. हे लघुत्व वयाच्या दृष्टीने नसून मताच्या दृष्टीने हातें हे उघड आहे. वयाने ते महावीरस्वामीपेक्षां मोठे होते व मताने मात्र सर्व मतांत अर्वाचीन अर्थात् लघु होते यांत शंका नाही.

वीरनिर्वाणाबद्दल तीन मते जी प्रचलित आहेत तीं वर दिलीं आहेत. त्यांपैकी इ. स. पू. ५२७ हे मत हल्लीं रूढ आहे. दुसरे मत डॉ. जॉर्ज चॉपेटर यांचे

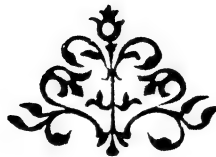
महावीरचरित्र

आहे. तें म्हणजे इ. स. पू. ४६८ या वीरनिर्वाणवर्षाचें. पण या मतानुसार म. बुद्धाच्या निर्वाणानंतर महावीरस्वामी मोक्षाला गेले असें ठरतें व तें जैन आणि बौद्धशास्त्रांना अगदींच सोडून आहे. अर्थात् हें मत सर्वस्वी त्याज्यच होय. इ. स. पू. ६०६ हें वर्ष ठरविणारें मत पं. नाथुराम प्रेमी यांनीं मांडलें आहे. त्यांनीं देवसेनाचार्य व अमितगत्याचार्य यांचे आधार दिले आहेत. त्यांत विक्रमाच्या मरणवर्षापासून वी. संवत् सुरू झाल्याचें धरलें आहे आतां शास्त्रग्रंथांतून जे आधार वर दिले आहेत त्यावरून वीरनिर्वाणवर्ष इ. स. पू. ५४५ ठरतें व सिंहली बौद्धांनीं बुद्ध परिनिर्वाणाचें वर्ष इ. स. पू. ५४३ निश्चितपणें ठरविलें असल्यामुळे आणि डॉ. हॉर्नलेसाहेबांचें मतच कसें ग्राह्य आहे ते बाबू कामता प्रसादांच्या वर दिलेल्या उताऱ्यांत स्पष्टपणें दिसून येत असल्यामुळे या दोन्ही मतांशीं इ. स. पू. ५४५ हेंच निर्वाणवर्ष बरोबर जुळतें. कारण या वर्षाप्रमाणें म. बुद्ध भगवान महावीरापूर्वी सहा वर्षे जन्मले व म. बुद्ध वीरनिर्वाणानंतर दोन वर्षांनीं निर्वाणाला गेले असें ठरतें. हा काळ इतिहासाला व योग्य प्रमाणाला धरून आहे पण ह्म कल्पनेनुसार म. बुद्ध अगोदर निर्वाणाला गेले व नंतर सोळा वर्षांनीं महावीरस्वामी मोक्षाला गेले असें ठरतें व ही गोष्ट बौद्धग्रंथांतील वर्णनांना सोडून आहे. बुद्ध निर्वाणाचें वर्ष इ. स. पू. ४८० हि कांहीं विद्वानांनीं ठरविलें आहे. पण खण्डशिरा येथील खारवेळच्या शिलालेखाशी हें वर्ष जुळत नाहीं. सिंहलीबौद्धांच्या मतांशीं खारवेळचा शिलालेखाहि जुळतो म्हणून तेंच मत अधिक विश्वसनीय होय व दोन्ही थोर पुरुषांच्या चरित्रांतील संबंधांशीं डॉ. हॉर्नले यांच्या विचारसरणीनुसार तें मत जुळत असल्यामुळे ऐतिहासिक दृष्ट्या वीरनिर्वाणवर्ष इ. स. पू. ५४५ च अधिक ग्राह्य होय. पण ह्म कल्पना कशी बदलावी ?

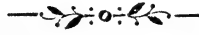
बरील नव मतास हिंदी विश्वकोषांतील आणखी एक आधार आहे तो असा तीर्थाद्वार प्रकाश व तीर्थगुलियपयन्न या दोन प्राचीन जैन ग्रंथांनुसार ज्या गर्त्रा महावीरस्वामी मोक्षाला गेले त्याच रात्रा पालक राजाला अवतर्तनगराच्या सिंहासनावर राज्याभिषेक झाला होता. पालकवंशाने साठ वर्षे राज्य केलें. नंतर नंदवंशानें १५५ वर्षे, मौर्यवंशानें १०८ वर्षे, नंतर पुष्यमित्र राजानें ३० वर्षे, पुढे बलमित्र किंवा भानुमित्रानें ६० वर्षे, नंतर नरसेन बबरवाहनां ४० वर्षे, पुढे गर्द भिल्लानें १३ वर्षे राज्य केल्यावर चार वर्षे शकराजानें राज्य केलें. म्हणजे

जन्मस्थान व वर्षनिर्णय

४७० वर्षे झालीं अशी राजपट्टावली आहे. सरस्वतीगच्छाच्या पट्टावलीतलि गाथेंत स्पष्ट म्हटलें आहे कीं, “ वीरात् ४९२, विक्रमजन्मान्त वर्ष २२, राज्यन्तवर्ष ४,” म्हणजे हीं सर्व समान होत. शक राज्यान्त वर्ष वीरनिर्वाणानंतर ४७० म्हणजे विक्रमजन्मान्तवर्ष बावीसावे. वयाच्या अठराव्या वर्षी विक्रमाला राज्याभिषेक झाला असल्यामुळे वीरात् ४९२ म्हणजे विक्रमाभिषेकाब्दपूर्व ४८८ वें वर्ष. म्हणजे इ. स. पू. ५४५-४४ होय. म्हणजे इलीं जो महावीरसंवत् गणला जातो तो खऱ्या वीर संवतापेक्षां अठरा वर्षांनीं कमी आहे, हें साधार सिद्ध होत आहे. याप्रमाणें वीरजन्मवर्षनिर्णय करणें फार घाटाळ्याचें झालें आहे. शेवटीं वाद एवढ्यावरच येऊन ठेपला आहे कीं, वीरनिर्वाणनंतर ४७० वर्षांनीं विक्रमजन्म झाला आहे असें स्पष्ट लिहिलें असतांना त्याप्रमाणें विक्रमसंवत् मुद्दं होण्यापर्यंतचीं १८ वर्षे अधिक धरून वीरसंवत् गणावयाचा कीं, तसें न करतां विक्रम संवतांत अंधपणाने ४७० वर्षेच तेवढीं मिळवून वीरसंवत् गणावयाचा ? कसें केलें पाहिजे तें वाचकांनींच ठरविलें पाहिजे. जैनग्रंथ हिंदी विश्वकोष, सरस्वतीगच्छार्चा पट्टावली, म. बुद्ध आणि भगवान महावीरस्वार्नांच्या जीवनक्रमांत वसणारा मेळ, व बौद्ध ग्रंथ या सर्वांचेच आधार घाव्यावर वसवून देऊन कोणी तरी चुकून अठरा वर्षे न मिळवितां वीरसंवताची गणना केली म्हणून तीच चाल ठेवण्याचा हट्ट धरावयाचा हा केवढा कदाग्रह होय !

महावीरचरित्र
प्रकरण सहावें.
वीरजन्मकल्याणक.

जो देवाणवि देवो जं देवा पंजलि नमं संति ।
नं देवदेव महिअं सिरसा वंदे महावीरम् ॥

राजा सिद्धार्थ हे लिच्छविवंशाचे असल्यामुळे वेशालीपति मगधाधीश राजा चेटकाला आपली वडील मुलगी सिद्धार्थराजाम देण्यास कांहींच वाटलें नाहीं. चेटक स्वतः खरा राजा व सिद्धार्थ वज्जियनसंघातील ज्ञातिवंशातर्फे एक प्रतिनिधि म्हणूनच केवळ राजा; तरी पण सोयरिक करण्यांत चेटकाला अभिमानच वाटला. याचें कारण अर्थात्च सिद्धार्थराजाचें कुलशीलच होय. दोन्ही घराणीं जैनधर्माची व अनुयायी होती, पण सिद्धार्थराजा विशेष धर्मनिष्ठ होता. वैयक्तिक बाबीप्रमाणेंच सार्वजनिक बाबतींतहि ते कुंडग्रामांत न्यायनिपुण व निःस्वार्थी म्हणून प्रख्यात होते. ते अनेक विद्यापारंगत होते. आपल्या पत्न्याच्यानें त्यांनीं ज्ञातिवंशाला भूषविलें होतें. त्रिशलादेवीहि बापाप्रमाणेंच अद्वितीय व गुणी होती. तिच्या गुणामुळेच तिला प्रियकारणी हें नामाभिधान प्राप्त झालें होतें. सौंदर्य, दया व शील वगैरे गुण तिच्यामध्ये परिपूर्ण होते. विवाहानें बद्ध झाल्यानंतर एक मनानें व एक विचारानेंच राजा सिद्धार्थ व त्रिशलादेवी संसार करीत होती. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे हें दांपत्य त्याकाळीं अगदीं आदर्श म्हणून मानलें जात असे.

एका रात्री त्रिशलादेवीला पडलेल्या सोळा स्वप्नांचें वर्णन असगमहाकवीनें आपल्या वर्धमानचरित्राच्या सतराव्या सर्गांत खालीलप्रमाणें केलें आहे. “इकडे ज्याचें देवगतींतलि आयुष्य सहा महिने उरलें आहे व जो पुढच्याच जन्मीं संसारसमुद्र तरून जाण्यासाठीं अद्वितीय असें तार्थ निर्माण करणार आहे, त्या पुणोत्तर विमानांतील प्राणतेंद्र देवाकडे सर्व देव गेले व त्याला नमस्कार करूं लागले. त्यावेळीं अवधिज्ञान झालेल्या सौधर्म इंद्रानें भावी जिनमाता जी त्रिशलाराणी तिची तुम्ही उपासना करा अशी कुंडलपवंतावरील आठ दिक्कुमारींना आज्ञा केली. चूडामणी रत्नांच्या कांतीनें जिचा पुण्यमुकुट शोभत आहे अशी चूलावती,

वीरजन्मकल्याणक

त्रैलोक्यसुंदर मालनिका, पुष्पभरानें लवलेल्या वनमालेप्रमाणें सुंदर नवमालिका दिक्कन्या त्रिशिरा; उमललेल्या फुलाप्रमाणें जिचें हास्यवदन आहे व कल्पवृक्षाचीं फुलें जिनें धारण केलीं आहेत अशी पुष्पचूला, चित्रविचित बाहुभूषणांनीं युक्त अशीकनक चित्रा; स्वनेजानें सुवर्णकांतीसहि लाजाविंगारी कनकादेवी व अप्रतिम सुंदर अशी वारुणी देवी अशा या आठ दिक्कन्यका हात जोडून विनम्र मस्तकानें विशालारणीकडे गेल्या. स्वाभाविक सुंदर आकृतीच्या या अष्ट दिक्कन्यकांनीं परिवेष्टित अशी त्रिशलारणी अधिकच शोभूं लागली. बरोबरच आहे. चंद्रिका एकाकी असली तरी जननयनांना आनंदविते; मग ती तारांगणानें वेष्टित असल्यावर त्या शोभेचें काय वर्णन करावें ? कुबेराच्या आज्ञेनुसार तिर्यग्विजृम्भक देवांनीं पंचरा महिनेपर्यंत ज्यांचे किरण चोहोंकड पसरलेले राहतील अशा साडेतीन कांटी रत्नांची वृष्टि केली. अमृतवत् शुभ्रमहालांत मऊ कापसाच्या बिछान्यावर त्रिशलादेवी पड्डळी असतां, जिनेश्वराच्या जन्माची सूचना देणारी व भव्यांनीं गायिलेलीं सोळा स्वप्ने तिनें पाहिलीं. मस्ताच्या मदरसानें ज्याचें गंडस्थळ ओलें झालें आहे असा ऐरावत, चंद्रप्रकाशाप्रमाणें शुभ्र व डरकाळी फोडणारा वृषभ, मोठ्या आयाद्याचा व भयंकर पिगाक्ष सिंह, रानहत्तीकडून अभिषिक्त अशी लक्ष्मी, आकाशांत लोंबत असलेल्या संगततिमय दोन पुष्पमाला, घनांधकारनिवारक पूर्ण चंद्र, कमळाविकासी बालसूर्य, स्वच्छपाण्यांत मनसोक्त क्रीडा करणारे मत्स्य-युगल, फलाच्छादित व कमलपुष्पवेष्टित कलशद्वय, स्फटिकाप्रमाणें पाणी असलेलें कमलसरोवर, आपल्या तरंगानीं सर्व दिशा व्यापून टाकणारा समुद्र, रत्नमणिकिरणांनीं सुशोभित सिंहासन, फडफडणारी पताका असलेलें देवविमान, नागकन्याकांनीं गजव्रजलेलें नागभवन, आकाशभर पसरलेला रत्नपुंज व धूम-रहित बग्घि हे सोळा विषय त्रिशलारणीनें स्वप्नांत पाहिले. ज्या रात्री पुष्पोत्तर-विमुनांतून देव च्यवून त्रिशलारणीच्या गर्भाशयांत प्रवेश करता झाला त्या रात्री प्रातःकालाचे थोडें पूर्वी वरील स्वप्ने तिला दिसलीं. प्रातःकाळीं उठल्या-नंतर आश्चर्यचकित होऊन तिनें तीं सर्व स्वप्ने सिद्धार्थराजाला सांगितलीं. राजालाहि ती ऐकून आनंद झाला, व त्यानें स्वप्नफल सांगण्यास सुरवात केली ती खालीलप्रमाणें, “ राजे, स्वप्नांत ऐरावत पाहिला असल्यामुळें तुला त्रैलोक्याचा अधिपति असा मुलगा होईल. वृषभ पाहिला असल्यामुळें मुलगा धर्म-प्रवर्तक होईल. सिंहदर्शनामुळें तो सिंहाप्रमाणें पराक्रमी होईल. लक्ष्मीदर्शनामुळें मेरू

महावीरचरित्र

पर्वतावर इंद्रादि देवाकडून अभिषेक करण्यास योग्य असा होईल. पुष्पमाळ-
द्वयाच्या दर्शनामुळे तो यशाचा सांठा संपादन करील. चंद्रदर्शन स्वप्नांत झाले
असल्यामुळे तो मोहांधकाराचा नाश करणारा होईल. सूर्यदर्शनामुळे होणारा पुत्र
कमलरुपी भव्यलोकांना आनंद देणारा होईल. मत्स्ययुगलांचे दर्शन झाले अस-
ल्यामुळे मुलाला अनंतसुखप्राप्ति होईल. स्वप्नांत कलश दिसले असल्यामुळे
मुलाचा देह १००८ लक्षणांनी युक्त असेल. सरोवरदर्शनामुळे तो लोकांची
पिपासा दूर करणारा होईल; आणि स्वप्नांत मिहासन दिसले असल्यामुळे
अंती तो उत्कृष्ट पद म्हणजे मोक्षपद मिळवील. देवीविमानाच्या अवलेकनावरून
असे सिद्ध होते की, तो देवगतीतून येथे जन्माला येईल. नागभवनाच्या दर्शना-
मुळे तो तीर्थप्रवर्तक होईल. रत्नराशीच्या अवलोकनावरून तो अनंत गुणांचा
धारक होईल व स्वप्नांत अग्नि दिसला असल्यामुळे कर्मक्षय करणारा होईल.
वरीलप्रमाणे स्वप्नफल सिद्धार्थराजांनी त्रिशलाराणीला सांगितले त्यामुळे तिला
जन्मसार्थक्य झाल्यासारखे वाटले व इतर परिवारालाहि विशेष आनंद झाला.
मोक्षाधिकारी व धर्मप्रवर्तक असा पुत्र आपल्या पोटी जन्मणार असे ऐकून
कोणाला वरें आनंद वाटणार नाही ?

पुढे तो प्राणतेंद्रदेव पुष्पोत्तरविमानांतून च्यवून धवलगजाच्या स्वरूपाने
आषाढ शुक्ल षष्ठीच्या दिवशी उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रावर, चंद्र उन्नतावस्थेला प्राप्त
झाला अशा तऱ्हेने त्रिशलादेवाच्या मुखांत प्रविष्ट झाला. त्याच क्षणी चार इंद्रांचीं
सिंहासनें कंपायमान झालीं व त्यावरून तीर्थकरांचे गर्भावतरण झाले हे ओळखून
त्रिशलादेवाजवळ आले व दिव्य रत्नालंकार, गंध, पुष्पमाला व अमूल्यवस्त्रे
वगैरेनी तिच्या सत्कार त्यांनी केला व तीर्थकल्याणक महोत्सव करून परत देव-
लोकाला गेले. स्वतःच्या देहकांतीने आकाशाला प्रकाशित करणाऱ्या श्री, व्ही,
धृति, लवणा, बला, कीर्ति, लक्ष्मी व वाक् या आठ देवता वृद्धिगत होणाऱ्या
आनंदासह इंद्राच्या आज्ञेनुसार त्रिशलादेवाजवळ आल्या. मुखांत लक्ष्मी, हृद-
यांत धृति, शरीरांत लवणा, गुणामध्ये कीर्ति, बळांत बळादेवी, महत्त्वामध्ये श्री,
भाषणांत वाक्देवी व नेत्रांत लज्जा या रीतीने त्या देवतांनी त्रिशलादेवीच्या
शरीरांतील यथोचित स्थानी वास केला. जगाला अद्वितीय नेत्राप्रमाणे असलेले
प्रभु मातेच्या गर्भामध्ये विराजमान झाले होते, पण ते ज्ञानधारी होते. उदय-
पर्वताच्या आड बालसूर्य असला तरी त्याला तेजस्वी किरण असतातच. त्या-

वीरजन्मकल्याणक

प्रमाणेंच मातेच्या उदरांतहि तीर्थंकर त्रिज्ञानधारीच होते. चिखलाचा संपर्कहि नसला म्हणजे पाण्यांत खोलपर्यंत बुडालेल्या कमलाच्या देठाला कांहीं त्रास होतो काय ? नाही. त्याचप्रमाणें जिनेश्वराला गर्भांत वास करूनहि मुळीच त्रास झाला नाही. त्रिशलादेवीचा देह शुभ्र झाला, जणुं काय वीरभगवानाचें धवल यशच बाहेर पडत होतें. जिनेश्वराबद्दलची आपली भक्ति व्यक्त करण्यासाठीं कुबेर सुंदर वस्त्रें, उटी, पुष्पमाला, रत्नालंकार वगैरे घेऊन त्रिशलादेवीची तिकाळ पूजा करीत असे. इतर स्त्रियाप्रमाणें त्रिशलादेवीला भलतेसलते डोहाळे झाले नाहींत. कुलाचारानुसार सिद्धार्थानें पूसवनाविधिहि केला.

योग्य कालानंतर सर्व ग्रह उच्चस्थानी येऊन त्यानीं लग्न पाहिलें असतां, चैत्र ११ १३ स सोमवारी पहाटे चंद्र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रांत असतां, त्रिशला-मातेनें श्रीभगवानाला जन्म दिला. भगवंताच्या जन्माबरोबर सर्व दिशा प्रसन्न झाल्या व सर्व प्राणिमात्मांचीं अंतःकरणें प्रफुल्लित झालीं. आकाश निरभ्र झालें. देव पुष्पवृष्टि करूं लागले व दुंदुभिनाद होऊं लागला. त्रैलोक्याचे आद्वितीय स्वामी, संसारभ्रमणांतून जीवाला सोडविणारे, तीर्थंकराचें वैभव असलेलें बालक जन्मास आल्यामुळें इंद्राचीं आसनें कंपायमान झालीं. अवधिज्ञानानें तीर्थंकर जन्म झाला असें ओळखून धटानाद करीत सर्व देवासमवेत इंद्र आनंदानें व विनतमस्तकानें कुंडग्रामाला आले. बालजिनेश्वराची पूजा करण्याबद्दल देवांमध्येहि अहमहमिका सुरू झाली. नानाप्रकारचे रत्नालंकार, उत्तम वेष व सुंदर विमानें यांसह देवांनीं सर्व आकाश घेऊन टाकलें. कुंडग्रामाच्या लोकांना मागे भित नसूनहि अंतरालांत देवादिकांचीं चित्रे कोणी काढलीं असें आश्चर्य वाटलें. इतके ते देव स्तब्ध-पणें मार्गप्रतीक्षा करीत होते. ज्योतिर्लोकांत सिंहनाद करून चंद्रादिक ज्योतिर्देव गोळा करण्यांत आले व ते सौधमेंद्राला येऊन मिळाले. शंखध्वनीनें भवनावासां-तील चमर वैरोचन वगैरे भवनवासी देव आपल्या परिवारासह सौधमेंद्राला येऊन मिळाले. दुंदुभिनादानें व्यंतरदेव गोळा झाले व ते कुंडपुराला आले. इंद्रादि देवांनीं बालजिनेश्वराचें दर्शन घेतलें. नंतर जन्मकल्याणिक महोत्सवाप्रतीत्यर्थ मेरूपर्वतावर अभिषेक करण्यासाठीं एक मायावी बालक त्रिशलादेवी राणीजवळ ठेवून इंद्रादि देवांनीं जिनबालकाला ऐरावतावर इंद्राणीचे मांडीवर ठेवून आकाश-मार्गानें मेरूपर्वतावर नेले. मेघगर्जनेप्रमाणें गंभीर व कर्णमधुर वाद्यध्वनीनें त्रैलोक्य व्यापून गेलें. किन्नरेंद्र गाणें गाऊं लागले. ईशानेंद्रानें जिनबालकावर श्वेत छत्र

महावीरचरित्र

धरले होतें. माहेंद्र व सनत्कुमारांनीं चवऱ्या धरल्या होत्या; चामर, स्फटिकमण्याचा दर्पण, पंखा, कलश, कल्पवृक्ष, पुष्पांच्या माळा व इतर अष्टमंगलद्रव्ये इंद्राण्यांनीं घेतलीं होती. सर्व देव मनोवेगानेंच मेरुपर्वतावर जेथें अकृत्रिम जिनालयें आहेत तेथें येऊन पोहोंचले. या पांडुकवनांत शंभर योजनें लांब व पन्नास योजनें रुंद आणि आठ योजनें उंच अशा चंद्रप्रकाशाप्रमाणें शुभ्र असलेल्या पांडुक शीलेवर सर्व देव आले. चंद्रकलेच्या आकाराच्या त्या पांडुकशीलेवर पांचशें धनुष्य व्यासाचें, अडीचशें धनुष्य उंचीचें व त्याच्या दुप्पट लांबीचें असें एक सिंहासन ठेऊन त्यावर जिनवालकाला ठेवण्यांत आलें. सर्व देवांनीं जिनमाहिमा गाण्यास सुवात केली. तेजस्वी महारत्नखचित घागरींत क्षीरसमुद्राचें पाणी भरून आणून इंद्रादि देवांनीं शंख, नौबत वगैरे मंगलवाद्यांच्या निनादांत जिनवालकाला अभिषेक केला. त्यावेळीं मेरुपर्वतहि गद्गद हालला; कारण जिनेश्वर अनंत बलशाली असतात. त्याच वेळीं इंद्रादि देवांनींच जिनवालकाचें वीर असें नांव ठेविलें. अभिषेकानंतर अप्सरा नृत्य करूं लागल्या. जिनवालकाला रत्नमय अलंकारांनीं व मनोहर वस्त्रांनीं भूषित केलें, मंगल द्रव्ये अर्पण करण्यांत आलीं व इंद्रादिदेवांनीं खालील प्रमाणें स्तुति केली. 'हे वीर नाथा ! जर तुझी अबाधित जिनवाणी नसती तर भव्यजीवांना या भूतलावर वस्तूंचे खरें स्वरूप कसें समजलें असतें ? सूर्यप्रकाशा-वांचून कमलें जशीं विकसत नाहींत त्याचप्रमाणें जिनेश्वराच्या आगमाना-शिवाय भव्यजीवहि प्रफुल्लित होत नाहींत. हे जिनेशा, तेलवातीशिवायचे आपण दीप आहांत; काठिण्यविरहित चिंतामणि आहांत; सर्परहित चंदनवृक्ष आहांत; उष्णतारहित सूर्य आहांत. क्षीरसमुद्रावरील फेनाप्रमाणें आपलें यश धवल आहे.' याप्रमाणें स्तुति करून व मंगलारति पूर्ण करून सर्व देव जिनवालकाला घेऊन कुंडप्रामांतील सिद्धार्थराजाच्या प्रासादांत आले.

इकडे कुंडप्रामांतहि प्रभु जन्मल्याची वार्ता इत्तविरून साखर वांटीत लोकांना विदित करण्यांत आली असल्यामुळे भेटी घेऊन पुरवासी नरनारी व बालकें सिद्धार्थाच्या वाण्यांत जमलीं होती. देवांनीं प्रथम दिव्यवस्त्रें, अलंकार, पुष्पहार व उटीचे पदार्थ वगैरेनीं सिद्धार्थराजा व राणी त्रिशला यांचें पूजन केलें, भेटी अर्पण केल्या व नृत्यगायन करून जिनस्तुति करीत करीतच इंद्रादिदेव देव-लोकाला परत गेले. पुरवासी जनांच्या भेटी सिद्धार्थानें घेतल्या व यथोचित दानहि केलें. वैशालीनगरीस व इतरत्र वीरजन्माची वार्ता कळविण्यांत आली.

वीरजन्मकल्याणक

त्याचप्रमाणें गांवोगांवचे आस, इष्ट, मित्र बारशाला आले. वीरजन्मानंतर मेघ-वृष्टि झाली. दैन्यहि दूर झालें. रोगराई नष्ट झाली. सिद्धार्थाचें घरींहि बरींच संपत्ति वृद्धिंगत झाली. या प्रकाराला अन्वर्थक असेंच वर्धमान हें नांव ठेवण्यांत आलें. जमलेल्या सर्व लोकांना यथोचित आहेर करण्यांत आले व मिष्टान्नानें तृप्त करण्यांत आलें. एकदां चारणऋद्धीनें युक्त असे विजय व संजय असे दोन मुनि भगवंताच्या दर्शनास आले असतां, दर्शनमात्रेंकरूनच त्यांचें सर्व संदेह दूर झाले म्हणून त्यांनीं जिनबालकाला सन्मति हें नामाभिधान दिलें. याप्रमाणें इंद्रादि-देवांनीं वीर हें नांव ठेवलें. घरीं वर्द्धमान हें नांव ठेवण्यांत आलें व मुनींनीं सन्मति हें नांव दिलें. असो. जन्मकल्याणक महोत्सवाचें वर दिलेलें वर्णन दैवी चमत्कारजन्य आहे म्हणून तें असंभावित मानण्याचें कारण नाहीं. आपल्या कौत्सा बुद्ध्यनुसार दुनियेंतील प्रकारांचें माप करून चालणार नाहीं. जगांत अशा अनंत वस्तु आहेत कीं, ज्यांच्या सामर्थ्याचा पार मानवबुद्धीला लागत नाहीं. अशा वेळीं तज्ञाच्या सांगण्यावर भरंवसा ठेवणें भाग असतें. तीर्थंकर जसे असामान्य तसेच त्यांचे इतर सर्व प्रकारहि असामान्यच असणार.

पण तों असामान्यता मिळविण्याची ताकद सर्वांमध्ये आहे. राजे सर्वच होऊं शकत नाहींत; पण राजा होण्याचा संभव सर्व मानवांना आहे. तसेंच तीर्थंकरांचे बाबतींतही आहे. त्यांचीं अलौकिक वर्णनें वाचून सामान्य माणसें तें सर्व कृत्रिम व खोटें आहे असें मानू लागतात, पण आत्म्याच्या अनंतबलावर ज्यांचा विश्वास आहे ते अशा आतंवाक्यावर विश्वास ठेऊन चालतात व मग त्यांनाहि कांहीं प्रमाणांत आत्मशक्तीचा अनुभव येऊन तीर्थंकरांच्या अनंतबलाची कल्पना करण्याचीहि पावता येते. म्हणून श्रद्धा ही महत्त्वाची चीज आहे व तिचा त्याग न केल्यास अनंताचीहि ज्ञान होणें शक्य आहे. महावीरासारखे तीर्थंकर अनंत काळांत चोवीसच होतात; त्यामुळे त्यांचें महत्त्व विशेष आहे. तें महत्त्व न जाणतां या पौराणिक गोष्टी म्हणजे भाकडकथा हे त असें मानून शहाणें म्हणविणारे कांहीं लोक अशा महाभागांचीं चरित्रेंच विसरून जातात व त्यावर श्रद्धा ठेवीत नाहींत अशा करण्यानें त्यांचेंच नुकसान होत असतें; कारण त्यामुळे स्वाभाविक महत्ता प्राप्त करून घेण्यास त्यांनाच विलंब होतो. केव्हांना केव्हांतरी त्यांनाहि अशा शक्तीवर विश्वास ठेवावा लागेल व ती त्यांना प्राप्त करून घ्यावी लागेल व होईलहि. पण आतां मात्र व्यर्थ संशयात्मे बनून दुर्गतीचे फेरे फिरत

महावीरचरित्र

आहेत. दुर्दैव बिचाऱ्यांचें ! असो. नैसर्गिक नियमानुसार बालवर्धमान वाढू लागलें व सर्वांच्या नयनांना सुखवू लागलें. त्यांच्या बाललीला पाहून मातापितरांना कौतुक वाटे. ते जन्मतःच त्रिज्ञानधारी असल्यामुळें त्यांच्या सर्व लीला जाणते-पणाच्या असत. त्यांच्या सेवेला रोचकद्वीपांतील छप्पन्न कुमारिका होत्या. त्यांचे बोबडे बोल सर्वांचें मनरंजन करूं लागले. त्यांचें सौंदर्य अप्रतिम व देहयष्टि डौलदार असल्यामुळें सर्व लोक त्यांच्याकडे आकर्षिले जात. त्यामुळें कुंडनपुरांतील बहुतेक लोक त्यांना खेळविण्यास व मुलें त्यांच्याशीं खेळण्यास जमत. एके दिवशीं एका मोठ्या वडाच्या झाडावर संवगब्ध्यांसह प्रभू चढून खेळत असतां संगम नांवाचा देव त्यांना भिवविण्यासाठीं आला. त्यानें हजार फणांच्या नागांचें भयंकर स्वरूप धारण केलें व बुंध्यापासून वरपर्यंत वटवृक्षाला त्यानें वेढे घातले. इतर मुलें भिऊन पळालीं व कांहीं झाडावरच राहिलीं. पण वर्धमानानीं नागाच्या फणीवर प्रथम पाय ठेऊन नंतर त्याच्या मऊ अंगावरूनच झाडाखालीं तें उतरले. अनंतबलशाली आत्म्यास भय कसलें ? संगमदेवाला प्रभूच्या अनंतबलाची कल्पना झाली व त्यानें त्यांचें नांव महावीर ठेविलें. कुंडपुरांतील लोकांनाहि प्रभूच्या सामर्थ्याचें आश्चर्य वाटलें व ते महावीराकडे निराळ्याच दृष्टीनें पाहू लागले.

बालवर्षांतील विविध क्रीडा करून वर्धमान पौंगडावस्थेस प्राप्त झाले. त्यांना लौकिकविद्या शिकण्याची जरूरीच नव्हती, कारण ते जन्मतःच त्रिज्ञानधारी होते. तरीपण पद्धतीप्रमाणें क्षत्रियोचित विद्या त्यांना सांगण्यांत आल्या व त्या एकदां ऐकून व पाहूनच त्यांनीं त्या आत्मसात केल्या. वयाच्या आठव्या वर्षीच वर्धमानानीं थावकाची बारा व्रतें घेतलीं. मातापितराबरोबर ते सर्व धार्मिक कृत्यें करीत. ते एक आदर्श राजकुमार बनले. बालवर्षांतील चांचल्य नाहींसें झालें व त्यांना युवावस्था प्राप्त झाली. घाम न येणें, शरीर सुगंधयुक्त असणें, रक्त वीर्यासारखें पांढरें असणें, वगैरे तीर्थकराच्या स्वाभाविक दहा गुणांनीं युक्त असलेलें त्यांचें दिव्य शरीर सात हात उंच, दृढ व भव्य होतें. वयाचीं तीस वर्षें त्यांनीं कौमारावस्थेंत व घरीच काढलीं. तत्कालीन् क्षात्रपुत्र शिकारीस जात व इतर अनेक प्रकारच्या क्रीडा करीत. पण या यौवनोचित क्रीडा वर्धमानानीं मुळींच केल्या नाहींत. धर्मध्यानांत ते मग्न असत व सिद्धार्थराजाबरोबर सार्वजनिक कामांत-हि मन घालीत. त्यामुळें सर्व लहानथोरांवर त्यांची छाप पडली व त्यांच्या या अलौकिक गुणांची ख्याति दिगंत पसरली. लौकिकव्यवहारांत असूनहि ते

दीक्षाग्रहण व केवलज्ञानप्राप्ती

त्याहुन निराळे होते. अनेक पूर्वभवांतून त्यांनीं कर्मक्षय केलेला असल्यामुळे व तथीकर नामगोत्र बांधलेले असल्यामुळे त्यांना या जन्मीं विशेष कर्मक्षय करावयाचा राहिला नव्हता व नवा कर्मबंधहि त्यांनीं केला नाहीं. सामान्य जीवांना श्रावकांचीं बारा व्रतें पाळणेंहि कठिण जातें, पण वर्धमानांना तें मुळींच बिकट गेलें नाहीं. त्यांनीं ती अगदीं बाळपणींच आठव्या वर्षीच घेतलीं व पाळलीं. स्वतः तरून इतर भव्यांना तीर्थ बनणाऱ्या या महात्म्याच्या बाबतींत असे अजब प्रकार घडणेंच स्वाभाविक होय. अशा थोर पुरुषाचें कौतुक मातापितरांना व इतर लोकांना वाटलें असल्यास नवल नाहीं; पण तें स्वाभाविकच होतें असें ज्ञानी महात्म्यांनीं सांगून ठेविलें असल्यामुळे श्रद्धालु भव्यजीवांनीं तें विश्वसनीय मानलें होतें; व त्याचें आश्चर्य मानण्याचें सोडून दिलें होते. सम्यक्श्रद्धान हाच भव्यजीवांचा मुख्य गुण होय व तीर्थकरांना जाणण्यास व अनुसरण्यास असेच भव्य लायक होत.

प्रकरण सातवें.

दीक्षाग्रहण व केवलज्ञानप्राप्ति.

श्रीवर्धमानमानन्दं नौमि नानागुणाकरम् ।

विशुद्धध्यानदीप्तार्चिर्हुतकर्मसमुच्चयम् ॥

महावीरस्वामी बालपणापासूनच विरक्त होते व यौवनावस्थेंतच त्यांना वैराग्य प्राप्त झालें होतें. सांसारिक सुखांत त्यांना आनंद वाटणें शक्य नव्हतें व तीस वर्षे संसारांत राहूनहि ते त्यापासून अलिप्त राहिले. आत्म्याच्या शुद्धावस्थेचा अनुभव घेणेंच जीवात्म्याचें कर्तव्य आहे हें ते पूर्णपणें जाणत होते व त्या कर्तव्याची पूर्ती करण्यासाठींच हा त्यांचा जन्म होता. एके दिवशीं त्यांना एकाएकीं विशेष उपरति झाली, तेव्हां त्यांनीं अवधिज्ञानानें जाणलें कीं, सर्व पूर्वकर्मबंध आतां तुटलेले आहेत. विषयाकडे उद्धत इंद्रियांची स्वभावतःच प्रवृत्ति असते या गोष्टीचाहि त्यांनीं विचार केला. नाना प्रकारच्या मुगुटांच्या किरणांनीं मेघनसतांनाहि इंद्रधनुष्याची शोभा उत्पन्न करणाऱ्या लौकांतिक देवांचा समुदाय त्यावेळीं तेथें प्रभूजवळ आला. माक्षेच्छु सन्मति जिनेश्वरास विनयपूर्वक वंदन करून देवगण

महावीरचरित्र

म्हणाला, हे वर्धमान, दीक्षा घेण्याची वेळ जवळ आली आहे. तपोलक्ष्मी अतिशय उत्कंठित होऊन आपल्याकडे झपाट्याने येऊ लागली आहे. जन्मतःच उत्पन्न झालेल्या अशा निर्मल तीन ज्ञानांनी हे प्रभो, आपण युक्त आहांत. ज्यांना तत्त्वांचे थोडेबहुत स्वरूप समजले आहे अशाकडून आपणाला मोक्षाचा उपदेश कसा वरं केला जाईल? म्हणून आमचें हें कथन औपचारिकच आहे. हे भगवन् तपश्चरणानें घातिकर्माच्या प्रवृत्तीचा नाश करून व केवलज्ञानाची प्राप्ती करून घेऊन भवभ्रमणाच्या भयाने त्रस्त झालेल्या भव्यजीवांना मोक्षोपाय दाखवून द्या. याप्रमाणे विनंती करून देवगण निवून गेला. महावीरस्वामींनी अवधिज्ञानानें आपल्या आयुकर्माचाहि स्थिति जाणली व दीक्षा घेण्याचा निश्चय केला. मातापितरांनी त्यांची मनोवृत्ति प्रथमपासूनच ओळखली होती. विवाहासाठीं त्यांना अनेक वेळां आग्रह करण्यांत आला, पण तो त्यांनीं जुमानला नाहीं. (श्वेतांबर ग्रंथानुसार त्यांनीं विवाह केला होता व त्यांना एक मुलगीहि झाली होती अशी मान्यता आहे.) तथापि विवाह नाहीं तर नाहीं, पण घर सोडून तपश्चर्याला महावीरस्वामी जाणार ही वार्ता ऐकून मात्र मातापितरांना फार दुःख झालें. हे दांपत्यहि धर्मज्ञ होते पण मोहापुढें त्या धर्मज्ञानाचें कांहीं चालेना. महावीरस्वामींचे अनंतबल बाळगणीहि दृग्गोचर झालें असूनहि खडतर तपश्चर्येचे त्रास तुझ्याकडून कसे सहन केल जाणार म्हणून त्रिशलादेवी त्यांना विचारूं लागली. येथें झालें तरी तपश्चरण चाललें आहे; श्रावकांचीं बारा व्रतें घेतलींच आहेत. म्हणून आम्हाला दुःखांत टाकून तूं दीक्षा घेऊन घर सोडून जाऊं नकोस असें मातेचें म्हणणें होतें. पण महावीरस्वामींनीं तिला खालील-प्रमाणें उत्तर दिलें. 'पूज्य मातोश्री, संसार मृगजलाप्रमाणें आहे. मोहाधपणामुळें सांसारिक जीवांना सांसारिक वस्तू मूळ रूपाकून भिन्न दिसतात. ज्याला मोक्ष-प्राप्तीची इच्छा असेल त्यानें सांसारिक वस्तूसंबंधींचा अनुराग सोडून संन्यस्तवृत्ति धारण केली पाहिजे. दृश्य सांसारिक वस्तु पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणें क्षणिक आहेत. रोग, शोक, परिताप हीं सतत मागे लागलेलींच आहेत. शारीरिक बलाला व सौंदर्याला ती क्षीण करतात, मग वैषियिक सुख तरी कोटून मिळणार! मृत्यू तर क्षणोक्षणीं मागे लागलेलाच असतो. वेळ भरतांच तो झडप घालतो. मृत्युनंतर जीवाबरोबर त्याच्या कर्माशिवाय दुसरें कांहीं जात नाहीं. अशा स्थितींत माते, अरण्यांत जाऊन आत्मध्यानांत लीन होणेंच माझे मुख्य कर्तव्य

दीक्षाग्रहण व केवलज्ञानप्राप्ती

नाहीं काय ?' महावीरस्वामींच्या या उत्तरावर त्रिशलादेवी कांहीं बोलू शकली नाही; पण तिचा पुत्रमोह कांहीं दूर झाला नव्हता. श्वेताम्बर ग्रंथातून तर म्हटलें आहे की, आईच्याखातर आणखी दान वर्षे दीक्षा घेण्याचें महावीरस्वामींनीं पुढें ठकललें. पण नंतर तरी मन घट्ट करून त्रिशलादेवीला दीक्षेची अनुज्ञा महावीरस्वामींना द्यावीच लागली. आसेष्टभिन्नांचा निरोप घेऊन, सर्वस्वाचा त्याग करून कुंडग्राम सोडून महावीरस्वामी निघाले. नंतर देवांनीं आणलेल्या रत्न-खचित पालखीमध्ये प्रभु विराजमान झाले व नागखंडवनांत जाऊन उतरले. तेथें उत्तरेकडे तोंड करून एका स्फटिकशीलेवर बसले. अनंतशिराद्वाना नमस्कार करून त्यांनीं अंगावरील वस्त्रालंकार काढून दान केलें. मार्गशीर्ष कृष्ण १० ला त्यांनीं परमकल्याणकारी निग्रयदीक्षा धारण केली. पांच मुठी केशलोच केला. इंद्रानें प्रभूचे केस रत्नपालांत घेऊन क्षीरसमुद्रांत नेऊन टाकले. सर्व देवांसमवेत इंद्रानें प्रभूच दीक्षाकल्याणक केले व ते सर्व देवलोकीं परत गेले.

महावीरकाली नन्नावस्था ही साधूला आवश्यक मानली जात होती व तें यथायोग्यच आहे. नत्र होण्यापूर्वी कामेच्छा तर पूर्णपणें जिकावी लागतेच, पण त्याशिवाय देहावरील ममताहि सोडावी लागते व लज्जेचा आणि मानापमानाचा त्याग करावा लागतो. म्हणून नन्नावस्था ही साधूची एक मोठी कसोटीच आहे यांत शंका नाही. दिगम्बरजेनशास्त्राप्रमाणें श्वेताम्बर व इतर हिंदुशास्त्रांनाहि नन्नावस्था (दिगम्बरावस्था) श्रेष्ठ असल्याचें मान्य आहेच; पण ती इतर धर्म-शास्त्रांनाहि मान्य आहे. बायबलमध्ये सॅम्युयल १९-२४ मध्ये म्हटलें आहे, ' ज्यानें आपलीं वस्त्रे फेंकून दिलीं व दिवसभर तो नग्न राहिला व नंतर त्यानें विचारलें कीं काय ? हा आत्मा पैगम्बरापैकींच आहे ? ' इसाया २०-२ मध्ये म्हटलें आहे, ' प्रभूनें अमोजचा पुत्र इसा याला म्हटलें, पादत्राण व वस्त्रे काढून ठेऊन ये. तसें त्यानें केलें व नग्नपणें विचरूं लागला. ' महंमदापूर्वी काबाची प्रदक्षिणा स्त्रीपुरुषांना नग्न होऊन करावी लागत असे; तेव्हां अरबांनाहि नन्नावस्थेचें महत्त्व माहीत होतें असें दिसतें. स्वर्गाचें राज्य बालकांचें आहे असें बायबलांत म्हटलें आहे. ज्याला परमार्थ साधावयाचा आहे त्यानें बालकाप्रमाणेंच निर्विकार, निर्मोह, निर्लिज्ज व निरामय बनलें पाहिजे हें स्पष्ट आहे. बौद्ध-ग्रंथांतही दिगम्बरत्वाची स्तुतीच केलेली आहे. दिगंबर होणें मूल, मूर्ख व साधु या तिघांशिवाय कोणालाहि शक्य नाही. मनुष्यमात्राला जोंपर्यंत विकार आहेत

महावीरचरित्र

तोंपर्यंत त्याला शरम आहेच. झांकून बेशरमपणें तो कसाहि वागत असेल; पण उघडपणें तसें त्याला वागवणार नाही. पण पापाचरणांत लाज असावी; पुण्याचरणांत ती कशाला ? दिगंबरत्व धारण करावयाचें आहे तें पुण्याचरणासाठीं किंवा पापक्षालनासाठींच. अर्थात् सर्व पापी विचारांचा त्याग केल्याशिवाय दिगम्बरत्व धारण करण्याचें धैर्यच होणार नाही. महावीरस्वामींनीं घर सोडल्याबरोबर दिगंबरदीक्षा घेतली. कारण सर्व पापी विचारांचा त्यांनीं कधींच त्याग केला होता.

दीक्षा घेतल्यानंतर लौकरच प्रभूना बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस व क्षेत्र अशा सात ऋद्धि प्राप्त झाल्या व मनःपर्यय ज्ञानहि प्राप्त झालें. आतां भगवान महावीर दिगंबरमुनींचीं कठिण व्रतें आचरूं लागले व परीषद् सहन करूं लागले. सहा सहा महिन्यांपर्यंतचे उपवास त्यांनीं आदरले व पार पाडले. कौल्यनामक क्षत्रिय जातीचा उल्लेख ग्रंथांतून सांपडतो. दिग्निकाय नांवाच्या बौद्धग्रंथांतील कौल्यजातीचे क्षत्रिय रामगांवांत बरेच होते असें महापरिनिव्वानसुत्तान्तांत म्हटलेलें आहे. या जातीची राजधानी कुलपुर असावी. येथें आहार घेऊन महावीरस्वामी दशपुराला गेले होते. तेथेंहि दूधमाताच्या भिक्षेचा त्यांनीं स्वीकार केला. तेथून ते वनांत गेले व बारा प्रकारचीं तपें आचरूं लागले. पांच महाव्रतें, पांच समिति, तीन गुप्ती व चौऱ्याशीं हजार उत्तरगुण त्यांनीं दीक्षा घेतल्याबरोबर धारण केले होते. पुढें ते उज्जयिनी नगरीला गेले होते. त्या नगरीजवळील अतिमुक्तक स्मशानांत ते ध्यानस्थ बसले असतां भवनामक रुद्रानें त्यांना बरेच उपसर्ग केले; पण वीरप्रभूंनीं आपलें शुद्ध-ध्यान मुळींच ढळूं दिलें नाही. तेव्हां भवरुद्रानें त्यांची अतिवीर म्हणून स्तुति केली. उज्जयिनीहून प्रभू कौशंबीला गेले. तेथें चंदनबालें घातलेल्या भिक्षेनें त्यांनीं सहा महिन्यांच्या उपवासाचें पारणें केलें. नंतर त्यांनीं मौनव्रत धारण करून आपली बारा वर्षांची तपश्चर्या पुरी केली. एकदां कुमारगांवाजवळ ते कायोत्सर्ग करून ध्यानस्थ उभे असतां जवळच्या शेतांतील शेतकऱ्यानें बैल सोडले व तो कांहीं कामासाठीं जवळच्या खेड्यांत गेला. तेथून बैल चरत चरत भलतीकडेच गेले. शेतकरी परत येऊन पाहतो तो तेथें बैल नाहीत. तेव्हां त्याला अतिशय संताप चढला व महावीरस्वामींना तो त्या बाबतींत विचारूं लागला. त्यांनीं मौनधारण केलें असल्यामुळें ते उत्तर देऊं शकले नाहीत. पण त्यामुळें

दीक्षाग्रहण व केवलज्ञानप्राप्ती

शेतकऱ्याला त्याचाच संशय आला व त्याचा राग दुणावला. नंतर गांवात जाऊन हातोडा व खिळ्यासह दोन माणसांना घेऊन येऊन त्याने महावीरस्वामींच्या दान्डी कानांत खिळे ठोकले तरी ते शुक्रध्यानापासून चळले नाहीत. अशी श्वेतांबरग्रंथांतून कथा आहे. दिगंबरग्रंथांतून अनेक उपसर्गांची हकीगत नाही. असले भयानक उपसर्ग होण्याइतकी महावीरस्वामींची पूर्वकर्म बलवत्तर नव्हती असे म्हणतात. पण असे उपसर्ग त्यांना झाले म्हणून मानले तरी काही कमीपणा येत नाही किंवा शास्त्रमर्यादाहि सुटत नाही. त्या शेतकऱ्याचे हे कठोर कार्य संपत न संपत तोंच त्याचे बेल चरत चरत तेथेच परत आले. तेव्हा त्या शेतकऱ्याला आपल्या नीच कृत्याबद्दल फार पश्चात्ताप झाला, पण त्याचा आता काय उपयोग ? पुढील गांवीं गेल्यानंतर लोकांनी त्यांच्या कानांतून ते खिळे काढविले. तेव्हाच्या असह्य वेदना प्रभूंनी सहन केल्या व आर्तध्यान केलें नाही. शेतकऱ्याचे खिळे ठोकण्याचे काम चालू असता इंद्राने येऊन त्याचे पारिपत्य करण्याची इच्छा दर्शविली; पण प्रभूंनी त्याबद्दल नकार दर्शविला. स्वावलंबनानेच तपश्चर्या पुरी करावयाची असा त्यांचा निर्धार होता. एकदा ते एका नदीजवळून चालले असता तेथे एक विषारी सर्प त्यांना आढळला. त्याच्या फूत्कारानेच विषबाधा होत असे म्हणून त्या बाजूला न जाण्याबद्दल गांवकऱ्यांनी प्रभूंना सांगितले होते. पण महावीरस्वामी सरळपणे गेले तो त्या सर्पाजवळच आले. त्याने एकदम दंश केला व प्रभूंच्या पायांतून दुधासारखे रक्त सवू लागले. पुढे त्या महासर्पाला जातिस्मरण झाले व म्हणून तो उत्तम गतीला गेला.

याप्रमाणे अनेक उपसर्ग श्वेतांबर ग्रंथांतून वर्णिलेले आहेत. त्यांवरून महावीर स्वामींनी किती खडतर तपश्चर्या केली हे दिसून येते. असे अनेक अनुकूल व प्रतिकूल उपसर्ग झाले तरी त्यांचे शुक्रज्ञान चळलें नाही हेच विशेष होय. जसे रौद्रभयानक असे प्रतिकूल उपसर्ग झाले तसे सुंदर युवतीचे गाणे, नाचणे व इतर गंगार, चेष्टादिक अनुकूल उपसर्गहि झाले. पण कोणत्याहि उपसर्गाची बाधा महावीरस्वामींना होऊ शकली नाही. पावसाळ्याचे चार महिने सोडून आठ महिने प्रभु विहार करीत असत. पहिल्या वर्षाचा चातुर्मास त्यांनी अस्थिकग्रामांत केला होता. दोन चम्पापुरीत व एक पृष्ठ चम्पापुरीत केला होता. बाकीचे आठ वैशाली व वाणिक ग्रामांत केले होते.

बारा वर्षे खडतर तपश्चर्या केल्यानंतर सर्व पूर्वकर्माचा नाश झाला व नवीन

महावीरचरित्र

कर्मबंधाचीं द्वारेहि बंद झालीं. तेव्हां महावीरस्वामींना केवलज्ञानाची प्राप्ति झाली. एकदां ते ऋजुकलानदीचे कांठीं सालवृक्षाखालील शिलेवर बसले असतां वैशाख शु० ॥ १० स अपराण्हकालीं प्रभूच्या घातिकर्माचा नाश होऊन त्यांना केवलज्ञान प्राप्त झालें. लगेच इंद्रादि देवांनीं येऊन यथास्थित लोकालोकाला एकसम-यावच्छेदेकरून प्रकाशित करणाऱ्या, इंद्रियांची अपेक्षा नसलेल्या, तीर्थकराच्या दहा विशेष गुणांसहित असलेल्या महावीरप्रभूंना वंदन केलें व समवसरणाची रचना करून दिली. प्रत्येक तीर्थकराचें जसें दिव्य शरीर बनतें तसें महावीरप्रभूंचेंहि बनलें. त्यांचें मौन संपलें व जिनवाणी स्रवूं लागली. त्यांना अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, अनंतदान, अनंतलाभ, अनंतभोग, अनंत उपभोग व अनंत वीर्य अशा नऊ लब्धि प्राप्त झाल्या. प्राकार, चैत्यवृक्ष, ध्वजा, वनदेवी, स्तूप, स्तंभ, तोरणसहित मानस्तंभ या वस्तु समवसरणांत असतात व ते तीर्थकरदेहाच्या वारापट उंच असतें. महावीरप्रभु केवलज्ञानी झाल्यामुळे त्यांच्या ज्ञाननेत्राला सर्व लोकालोकांतील चराचर वस्तु दिसूं लागल्या. ते सर्वज्ञ झाले; तिलोकवेदनीय बनले. ज्ञानावरणादि चार घातिकर्माचा क्षय झाल्यामुळे ते सयोगकेवली झाले. त्यांची ज्ञानधारा एक क्षणहि मंद होणें यापुढें शक्य नव्हतें. ही अवस्था प्राप्त करून घेतल्यानंतरचेंच जीवन खरोखर सुखानंदकारी होय. तें दिव्य होय; परमोत्कृष्ट होय. जेव्हां प्रभूंना केवलज्ञानप्राप्ति झाली तेव्हां लोकालोकांत अलौकिक घटना घडूं लागल्या. आसमंतातील दुर्भिक्ष दूर झालें. भव्यजीवांची वृद्धि झाली. डॉ. विमलचरण लॉ. एम्. ए यांनीं या बाबतीत असें लिहिलें आहे कीं, ' भगवान महावीर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी व अनंत केवलज्ञानी म्हणजे सर्वकालीं, सर्व अवस्थांमध्ये व सर्व वस्तूंचें ज्ञान असणारे होते. कोणाची वृत्ति कशी आहे हें ते बरोबर जाणत होते. ते परमविद्वान् होते व शिष्यांचे पूर्वभव सांगत असत. ' केवलज्ञानाची व्याख्या याहून अधिक करणें शक्यहि नाही. कारण तीहि इंद्रियगोचर स्थिति नाही. इंद्रियांच्या अपेक्षेवांचून होणारें ज्ञान तें केवलज्ञान. मग त्या अवस्थेचें वर्णन इंद्रिये काय करणार ! अनंतज्ञान झालेल्या सर्वज्ञाना सृष्टीचें कोडें सुटलेलें असतें. त्यांना अनंतमुख व अनंतवीर्यहि असतें. त्यांच्या भाग्याला काय उणें ! महावीरप्रभूंनीं खडतर तपश्चर्येनंतर अशी स्थिति प्राप्त करून घेतली कीं, जीमुळे संसारांत पुन्हां येणें त्यांना जरूर राहिलें नाही. आत्म्याची जी स्वाभाविक परमोच्चस्थिति ती त्यांना प्राप्त झाली. आतां ते कृत्रिमता

महावीरशासन

कशाला धारण करतील ? हीच स्थिति प्रत्येक आत्म्याला प्राप्त करून घ्यावयाची आहे, म्हणून सर्व भव्यजीवांना ती शक्य तितक्या लवकर प्राप्त होवो असेंच कोणीहि इच्छील.

प्रकरण आठवें.

महावीरशासन

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलांछनम् ।

जीयात त्रिलोकनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

केवलज्ञानप्राप्ती झाल्यानंतर प्रभु महावीरांनी दिव्यवाणीने त्रिकालाबाधित तत्त्वज्ञानाचा उपदेश भव्यजीवांना करण्यास सुरवात केली. त्या दिव्यवाणीचा अर्थ मानवी भाषेत करून गौतमादि गणधरांनी सांगितला. त्याचा सारांश खालील-प्रमाणे आहे. या विश्वात मूल षट् द्रव्ये आहेत ती येणेंप्रमाणे—जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश व काल. ‘ अवस्थान्तरं द्रवतीति - गच्छतीति द्रव्यम् ’ । ज्याचें रूपांतर होत असतें तें द्रव्य. ‘ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं स द्रव्यलक्षणम् ’ उत्पाद म्हणजे उत्पत्ति, ध्रौव्य म्हणजे स्थिति व व्यय म्हणजे नाश असें उत्पत्तिस्थितिलय हे द्रव्याचें लक्षण आहे. ‘ जीवो उवगो गमओ अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो । भुत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्स सोद्दगई ॥ ’ जीव, (आत्म-तत्त्व) चैतन्यस्वरूप, अदृश्य, कर्माचा स्वतंत्र कर्ता व भोक्ता, स्वदेहपरिमित, संसारी, मुक्त होण्यास लायक व नेहमी ऊर्ध्वगति असतो. ‘ सुखदुःखज्ञानं वा हितपरिकर्मचाहितभीष्टवम् । यस्य न विद्यते नित्यं तं श्रमणा वदन्यज्जीवम् ’ ॥ सुखदुःखाचें ज्ञान किंवा हिताविषयी प्रवृत्ति व अहितापासून भीति जेथें कधींच संभवत नाही त्यास अजीव द्रव्य म्हणतात. यास पुद्गलहि म्हणतात. ‘ स्पर्शरस गन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ’ स्पर्श, रस, गंध व वर्ण ज्याला आहे तें पुद्गल द्रव्य होय. जीव व अजीव द्रव्यांना गमन करण्यास जें सहाय्य करतें तें धर्म द्रव्य होय. त्याची व्याख्या अशी आहे. ‘ उदयं जहमच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवइलोए ।

महावीरचरित्र

तद्जीव पुगलाणं धम्मं दव्वं वियाणेहि ॥' माशास जसें पाणी गमनाला साहाय्य-
भूत होतें पण प्रेरक नसतें तसें धर्मद्रव्य जीव व अजीव द्रव्यास गमनास
उदासीनपणें साहाय्य करतें, प्रेरक नसतें. अधर्म द्रव्याची व्याख्या खालीलप्रमाणें
आहे. 'द्रव्याणां पुद्गलादीनामधर्मस्थितिकारणम् । छायेव धर्मतप्तानामश्वा-
दीनामिवक्षितिः ॥' घामेजलेल्या व उन्हाच्या तापानें पोळलेल्या जीवांच्या
स्थितीस ज्याप्रमाणें सावली कारणीभूत होते त्याप्रमाणें अधर्म द्रव्य, जीव व
अजीव द्रव्यांच्या स्थितीला उदासीनपणें कारणीभूत होते. त्यांच्या गतीला प्रत्यक्ष
अडथळा करीत नाही. 'अवगासदाणजोगं जीवादीणं वियाण आयासं । जेण्हं
लोगागासं अल्लोगागासमिदि दुविहं ॥' जीव व अजीव द्रव्यांना अवकाश देण्यास
जें योग्य आहे तें अकाश द्रव्य होय. लोकाकाश व अलोकाकाश असे त्याचे
दोन भेद आहेत. पांची द्रव्यांना अवकाश देणारें तें लोकाकाश व त्याचे पलि-
कडे असलेलें अलोकाकाश. पहिलें परिमित आहे तर दुसरें अनंत आहे. 'दव्व-
परिवहूवो जो सो कालो इवेह ववहारो । परिणामादि लक्खो वट्ठण लक्खोय
परमट्ठो ॥' जें द्रव्य जीवादि द्रव्यांचें परिणमन करण्यास सहाय्यभूत होतें तें
कालद्रव्य होय. द्रव्याचे पर्याय पालटण्यास कारणीभूत होणारा समय तो व्यवहार
काल व त्यांच्या वर्तनाला किंवा क्रियेला जो आधार तो परमार्थकाल होय.
वेळेंतील तारतम्यास परिणमन म्हणतात, व पर्यायांच्या अस्तित्वाच्या अनुभ-
वास वर्तना म्हणतात.

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बंध, निर्जरा व मोक्ष असे नऊ
पदार्थ आहेत. जीव म्हणजे आत्मतत्त्व व अजीव म्हणजे जडतत्त्व. शुभास्रव म्हणजे
पुण्य व अशुभास्रव म्हणजे पाप असे आस्रवाचेच दोन भेद असल्यामुळें हे दोन
निराळे पदार्थ मानलेले नाहीत. गुणभद्राचार्यांनीं म्हटलें आहे 'परिणाममेव
कारणमाहुः खलु पुण्यपापयोः प्रज्ञाः ॥ कायवाङ्मनः कर्मयोगः स आस्रवः ।
कायावाचामनैकरून जीं कर्म घडतात तो आस्रवयोग म्हणजे बद्ध आत्मतत्त्वांत
ज्यामुळें बरेंवाईट परिस्पंदन किंवा स्फुरण होतें तो. 'आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो
योगः' 'शुभाशुभकर्मागमद्वाररूपः आस्रवः' कर्मपुद्गलांच्या आगमनास अनुकूल
अशी जीवाची क्रिया म्हणजे आस्रव होय. 'आसमन्तात् खवतीति - आगच्छ-
तीति - आस्रवः' असें वचन आहे; तेव्हां आस्रव म्हणजे शुभाशुभ कर्मांचें द्वार
होय. 'आस्रवनिरोध लक्षणः संवरः' कर्मपुद्गलांच्या प्रवेशाचा निरोध करणें

महावरिशासन

म्हणजे संवर होय. तो तीन गुप्ति व पांच समिति पाळल्याने प्राप्त होतो. ' या संसारकारणादात्मनो गोपनं भवति स गुप्तिः ' जिच्यामुळे संसारपीरभ्रमणापासून जीवाचे रक्षण होतं ती गुप्ति. ' सम्यक् योगनिग्रहो गुप्तिः ' मनोयोग, काययोग व वचनयोग यांचा सम्यक्निग्रह करणे म्हणजे गुप्ति होय. ' प्राणिपीडा परिहारार्थं सम्यगयनं समितिः ' ईर्ष्या भाषेयणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः' ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदानविक्षेपण व उत्सर्ग अशा पांच समिति प्राणिपीडापरिहारार्थं सांगितलेल्या आहेत. नित्य व्यवहार करतांना हिंसा न व्हावी म्हणून जपणे, प्रिय वचन बोलणे, निर्दोष आहार घेणे, सावधपणे वावरणे व शुद्ध जंतु-राहित भूमीवर मळमूत्र क्षेपण करणे या त्या पांच समिति होत. या समितिगुप्तीशिवाय खालील बारा तपे आचरिली असतां संवर घडतो. अनशन, ऊनोदर किंवा अवमोदर्य (उण्यापोटी जेवणे,) वृत्तिपरिसंख्या (आहारविहाराची संख्या व वेळा परिमित करणे,) रसपीरत्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैय्यावृत्य (अतिथ्य, दान, सेवा वंगरे), स्वाध्याय, व्युत्सर्ग (देहममत्व सोडणे,) व ध्यान हीं तीं बारा तपे होत. ' आत्मकर्मणोरन्योन्य प्रदेशानुप्रेवशात्मको बन्धः ' आत्मपरिमाणु व कर्मपुद्गलांचे प्रदेश एकमेकांत बांधले जाणे याचे नांव बंध. ' सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते सबन्धः ' जीव कषाययुक्त होऊन कर्मपुद्गल ग्रहण करतो तेव्हा बंध घडतो. मिथ्यात्व, कषाय, अविरति, प्रमाद व योग हे पांच बंधाचे हेतु होत. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनिय, आयु, नाम, गोत्र व अंतराय अशीं आठ कर्मे आहेत व त्यामुळे बंध होतो. प्रकृति, प्रदेश, स्थिति व अनुभाग असे बंधाचे चार प्रकार आहेत. ' एकदेशकर्मक्षयलक्षणा निर्जरा ' कर्मांचा अंशतः नाश करणे याला निर्जरा म्हणतात. निर्जरा दोन प्रकारची आहे. अविपाक व सविपाक. कर्मांचे फळ न भोगतां त्यांचा नाश करणे म्हणजे अविपाक व कर्मांचे फळ भोगून ते नाहीसे करणे म्हणजे सविपाक निर्जरा होय. ' कृत्स्नकर्मविप्रयोगलक्षणोमोक्षः ' संपूर्ण कर्मांचा अत्यंताभाव म्हणजे मोक्ष होय. ' निरवशेषनिराकृतकर्मफलकलङ्कस्याशरीरस्यात्मनोचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादिगुणमव्याबाधमुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्षः ' इति । परभाव नष्ट करून आत्मभाव प्राप्त करून घेणे म्हणजे मोक्ष होय.

‘ सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः ’ सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र हीं तिन्ही मिळून मोक्षमार्ग होतो. या तिन्ही साधनांच्या समूहाला

महावीरचरित्र

रत्नत्रयी म्हणतात. आत्म्याशिवाय अन्य कोणत्याही द्रव्यांत रत्नत्रय असत नाही. म्हणून जीवासच मात रत्नत्रयाधिकारी म्हणतात. 'पदार्थांना याथात्म्यप्रतिपत्तिविषयश्रद्धानसंग्रहाय दर्शनस्य सम्यग्विशेषणम्' पदार्थांचे यथार्थ स्वरूपज्ञान हाच श्रद्धेचा मुख्य विषय ही गोष्ट स्पष्ट करण्याकरितांच सम्यक् हे विशेषण दर्शनास लावलेले आहे. 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' सात तत्त्वांचे श्रद्धाने म्हणजे जाणीव होणे किंवा त्यावर श्रद्धा वसणे म्हणजे सम्यग्दर्शन होय. 'येन केन प्रकारेण जीवादयः पदार्थाः व्यवस्थितास्तेन तेनावगमः सम्यग्ज्ञानम्' जीवादि नऊ पदार्थांची व्यवस्था कशी आहे याची ओळख होणे म्हणजे ज्ञान होय. 'अनध्यवसायसंशयविपर्ययनिवृत्त्यर्थं सम्यग्विशेषणम्' मूढता, संशय व विपरीतता या दोषांनी युक्त ज्ञानाची निवृत्ति दाखविण्यासाठी सम्यक् हे विशेषण आहे. अर्थात् शुद्धज्ञान असेल तरच ते मोक्षोदधी प्राप्त करून देईल अन्यथा नाही. 'संसारकारणनिवृत्तिं प्रत्यागुणस्य ज्ञानवतः कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमः सम्यक्चारितम्' संसाराच्या कारणापासून सुटका करून घेण्यास उद्युक्त झालेल्या ज्ञान्यास कर्मबंधास कारण होणाऱ्या ज्या क्रियांची निवृत्ति जरूर आहे त्या टाळून सत्क्रिया करणे याला सम्यक्चारित्र म्हणतात. 'अज्ञानपूर्वकाचरणनिवृत्त्यर्थं सम्यग्विशेषणम्' अज्ञानजन्य वाटेला त्या कर्मांनी मोक्ष मिळणार नाही, ही गोष्ट स्पष्ट करण्यासाठी सम्यक् हे विशेषण योजलेले आहे. यात्रमाणे खऱ्या ज्ञानाने, योग्य दर्शनाने व शुद्ध चारित्र्यानेच मोक्षप्राप्ति होते; वाटेला त्या ज्ञानाने, दर्शनाने व चारित्र्याने होत नाही आणि या त्रयीपैकी एकाच कोणत्यातरी साधनानेहि मोक्षप्राप्ति होत नाही. वरील तिन्हीच्या एकीकरणानेच मोक्षप्राप्ति होणे शक्य आहे. ज्ञान पांच प्रकारचे आहे. मति, श्रुत, अवाधि, मनःपर्यय व केवल हे ते पांच प्रकार होत. मति म्हणजे बौद्धिक, श्रुत म्हणजे ऐकीव, अवाधि म्हणजे परिमित बाबतींतील सर्व प्रकारचे ज्ञान, मनःपर्यय म्हणजे दुसऱ्याचे मनोगत ओळखण्याची शक्ति व केवलज्ञान म्हणजे संपूर्ण बाबतींतील सर्वज्ञता.

उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन्य, व उत्तम ब्रह्मचर्य हे दश-लाक्षणिक धर्म होत. आर्जव म्हणजे ऋजुता किंवा सरळपणा. मार्दव म्हणजे मृदुता व अकिंचन्य म्हणजे अपरिग्रहीतपणा. प्रत्येक गुणाचे मार्ग उत्तम हे विशेषण लावले आहे हे सहेतुक आहे. 'इष्टप्रयोजनपरिवर्जनार्थमुत्तमविशेषम्' म्हणजे

महावीरशासन

वरील व्रतें व्यावहारिक दृष्ट्या न पाळतां आत्मबल वाढविण्याच्याच दृष्टीनें तीं पाळलीं पाहिजेत असा उत्तम विशेषण लावण्यांतील हेतु आहे. दर्शनप्रतिमा, व्रतप्रतिमा, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्तत्याग, रात्रीभोजनत्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग व उद्दिष्टविरति या श्रावकाच्या एकादश प्रतिमा होत. शुद्ध सम्यक्त्वसहित तथैकरप्रतिमादर्शन, पंचपरमोष्ठिजप, आत्मनिष्ठा, व्यसनत्याग, मध व पंचौदुवर न खाणें ही पहिली प्रतिमा होय. दिग्व्रत, अनर्थदंडविरति, भोगापभोगपरिमाण, हीं तीन गुणव्रतें; देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास व वेद्यावृत्त्य ही चार शिक्षाव्रतें आणि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह हीं पांच अणुव्रतें अतिचाररहितपणें पाळणें म्हणजे व्रतप्रतिमा होय. त्रिकाळ जिनेश्वरांचें ध्यान करणें म्हणजे सामायिकप्रतिमा होय. चतुर्दशी, अष्टमी वगैरे उपवास पाळणें म्हणजे प्रोषधोपवास प्रतिमा होय. अचित्त किंवा प्रासुक आहार म्हणजे अहिंसात्मक व साधा आहार घेणें व चैतन्यमय आहाराचा त्याग करणें ही सचित्तत्यागप्रतिमा होय. अनीतीस कारण असलेल्या सर्व कार्यांभांचा त्याग म्हणजे आरंभत्यागप्रतिमा होय. कोणत्याहि सांसारिक कर्मांला अनुमति देण्याचें सोडणें म्हणजे अनुमतित्यागप्रतिमा होय. एखादें उद्दिष्ट मनांत योजून कर्म करण्याचें सोडणें म्हणजे उद्दिष्टविरतिप्रतिमा होय. अकरावी प्रतिमा घेतलेला श्रावक मुनिदीक्षा घेण्यास लायक मानला जातो.

अहिंसादि पांच महाव्रतें, ईर्यादि पांच समिति, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्या, ध्यान, जिनगुणस्तवन, दिग्वंदना व देहभावनिरसन हें षडावश्यक पाळणें, पंचेंद्रियांचे विषय सोडणें, वस्त्रत्याग, केशलोच, एकभुक्तता, स्थितिभोजन, पाणि पात्रत्व, अस्नान, अदंतधावन, हे अष्टावीस मूळगुण मुनीला पाळावे लागतात. दिग्बरमुद्राधारी साधूंनीं निर्जन ठिकाणीं लहान मुलाप्रमाणें विकाररहित व निर्हेतुकपणें विचरावें. क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मशकादिकांचे दंश, नम्रता, अरति, स्त्री, चर्या, आसन, शयन, दुर्वचन, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मलसत्कारपुरस्कार, प्रजा, अज्ञान व अदर्शन अशा बाबीस बाबतींतील परिषह (कष्टसहन) पाळावेत. उन्हाळ्यांत पर्वतशिखरीं, हिवाळ्यांत नदीचे काठी, आणि पावसाळ्यांत झाडाखालीं राहून तपश्चरण करावें. सर्वदा धर्म व शुद्धध्यान आणि स्वाध्यायांत रत असावें. ध्यान म्हणजे चित्तविक्षेपत्याग किंवा एकाग्रता. ध्यान चार प्रकारचें आहे. आर्तध्यान म्हणजे

महावीरचरित्र

विरहदुःख, चिंता, प्रखर विषयाभिलाषा व तळमळ होय. रौद्रध्यान म्हणजे कषायतीव्रता. अर्थात् हिंसा, असत्य, स्तेय वगैरे पातकांची अभिरुचि; मत्सर, हेवा किंवा कोणाचेहि बरे न पाहवणे. धर्मध्यान म्हणजे चांगल्या व शुद्ध-विषयांचे चिंतन आणि शुद्धध्यान म्हणजे आत्मध्यान किंवा आत्मरति. शेवटीं मुनीं समाधिमरण साधवें. अशा मरणास संन्यसन् (संन्यासमरण) किंवा सल्लेखना म्हणतात. उपवास करून, कायोत्सर्ग राखून व आत्मध्यानीं मग्न होऊन अंतकालपर्यंत देह असून विदेहावस्थेत राहणे म्हणजेच सल्लेखना होय. या संन्यसनव्रताने किंवा समाधिमरणाने उत्तम गति प्राप्त होते.

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ व धर्म या बारा अनुप्रेक्षा होत. अनुप्रेक्षा म्हणजे भावना चितवन, विचार किंवा निदिध्यास होय. देह व तद्विषयक व्यवहार अनित्य आहेत असा विचार करणे ही अनित्यानुप्रेक्षा होय. धर्माचरणाशिवाय आपणांस दुसरा खरा आसरा नाही हें जाणणे म्हणजे अशरानुप्रेक्षा होय. जन्ममरणांच्या अनंत फेऱ्यांमुळे हा प्रपंच मागे लागलेला आहे व तो दुःखमय आहे असे चितवणे ही संसारानुप्रेक्षा होय. आपण आलों एकटे, जाणार एकटे व आपल्या कर्मापुरते आपण एकटेच जबाबदार आहोंत याचा विचार करणे म्हणजे एकत्वानुप्रेक्षा होय. आत्मा व देहादिक अगदीं भिन्न आहेत हें ओळखणे ही अन्यत्वानुप्रेक्षा होय. देहाच्या अंगमलतेचा व पातकांच्या अनिष्टपणाचा विचार करणे म्हणजे अशुचित्वानुप्रेक्षा होय. मिथ्यात्व, कषाय, अविरति, प्रमाद व योग या पांच बंधनकारक कारणांमुळे होणाऱ्या आस्रवास दुःखमूळ समजून, सद्विचार, सदाचार व सदुच्चार राखण्यास झटणे ही आस्रवानुप्रेक्षा होय. नव्या बंधनांनीं आत्मा बद्ध न व्हावा म्हणून उपाय योजणे ही संवरानुप्रेक्षा होय. नवीन बंधनकारक कर्मे घडत नसलीं तरी प्रारब्धकर्मांचे भोग भोगणे बाकी असतेच. त्यांचा नाश करण्याचा उपाय योजणे ही निर्जरानुप्रेक्षा होय. हें जग अनाद्यनंत आहे व तें स्वयंभू आहे वगैरे प्रकारचा या इहलोकासंबंधीचा विचार करणे यास लोकानुप्रेक्षा म्हणतात. रत्नत्रयीस बोधी म्हणतात. ही रत्नत्रयी जीवाचा स्वभाव असला तरी वैषयिक आकर्षणामुळे ती दुर्लभ झालेली असते. ती पुन्हा प्राप्त कशी होईल किंवा जीवात्म्यांत प्रगट होईल याचा विचार करणे म्हणजे बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा होय. जिनेंद्रभगवानप्रणीत दशलाक्षणिक व रत्नत्रयमय धर्मच आत्म्याचा

महार्वाशसन

स्वाभाविक धर्म होय. त्याचेंच पालन केलें असतां आत्मकल्याण होईल असा विचार करणें ही धर्मानुप्रेक्षा होय. या बारा अनुप्रेक्षांचा प्रत्येक भव्यजीवानें विचार केला पाहिजे.

मोह व योग यांच्या कर्मी होण्यानें व नाशानें रत्नत्रयमय आत्म्याच्या शुद्धतेची जी तारतम्यरूप विशिष्ट अवस्था तिला गुणस्थान म्हणतात. ही गुणस्थाने चौदा कल्पिली आहेत. पहिलें मिथ्यात्व गुणस्थान होय. ही मिथ्यात्वी जीवाची अवस्था होय. अशा जीवास हिताहित व जरेवाईट उमजतच नाही. व त्यास सम्यक्त्वाची रुचीच नसते. दुसरे सासादन गुणस्थान होय. सम्यक्त्वापासून च्युत होऊन जेव्हां जीव मिथ्यात्व गुणस्थानास जाण्यास प्रवृत्त होतो तेव्हां त्या अवस्थेस सासादन म्हणतात. ज्या गुणस्थानावरील जीवास सम्यक्त्वी व मिथ्यात्वी असे दोन्ही तऱ्हेचे परिणाम होतात त्यास मिश्र म्हणतात. चवथें गुणस्थान असंयत किंवा अविरतसम्प्रगृष्टि होय. या अवस्थेच्या जीवास सम्यक्त्वाची प्राप्ति झालेली असते, पण त्याच्याकडून व्रताचरण होत नसतें. पांचवें संयतासंयत किंवा देशविरत गुणस्थान होय. या अवस्थेतील जीवास सम्यक्त्वप्राप्ति झालेली असते व श्रावकाची व्रतेहि तो पाळतो. सहावें गुणस्थान प्रमत्तसंयत किंवा विरत होय. या अवस्थेतील जीव मुनिव्रतें पाळित असतो; पण त्याचे हातून कचित् प्रमाद घडत असतात. सातवें अप्रमत्तविरत किंवा संयत गुणस्थान होय. या गुणस्थानावरील मुनींचे हातून प्रमाद घडत नाहीत. आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान होय. या स्थानावरील मुनींच्या कर्मबंधांचा नाश झपाट्यानें होत असतो. अशी स्थिती त्यानें पूर्वी कधीही अनुभवलेली नसते. नववें गुणस्थान अनिवृत्तीबादरसांपराय किंवा अनिवृत्तिकरण होय. या स्थानावरील जीव प्रतिक्षणीं झपाट्यानें शुद्ध होत जातो. दहावें सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान होय. या स्थानावरील जीवाचे कषाय सूक्ष्म झालेले असतात. अकरावें उपशांतमोह किंवा उपशांतकषायवीतरागछद्मस्थगुणस्थान होय. या स्थानावरील जीवास मोहनीय कर्माच्या उदयामुळें पुन्हा पतितावस्था प्राप्त होण्याचा संभव असतो, तो सहाव्या किंवा सातव्या गुणस्थानावर पुन्हा जातो. बारावें क्षीणमोह किंवा क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थगुणस्थान होय. या अवस्थेतील जीवाची ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय व अंतराय अशीं चार कर्मे समूळ नाश

महावीरचरित्र

पावलेली असतात. त्याची चित्तवृत्ति स्फटीक मण्याच्या पात्रांतील पाण्या-प्रमाणे अत्यंत निर्मळ व स्थिर असते. तेरावे सयोगकेवली गुणस्थान होय. काययोगाशिवाय इतर सर्व योग नाहीसे झाल्यामुळे नवा कर्मबंध नसतो व प्रारब्धकर्माचाहि समूळ नाश झालेला असतो. ही स्थिति जीवनमुक्ताची होय. चौदावे गुणस्थान अयोगकेवली होय. हे गुणस्थान प्राप्त झाले की, पांच निमिषांतच काययोगाहि नाहीसा होऊन मोक्षप्राप्ति होते. चौदा गुणस्थाने ओलांडून गेलेला (जीव) तीन लोकांच्या अग्रमार्गी सिद्धशीला म्हणून स्थान आहे तेथे जातो व फिरून परत येत नाही. या सिद्धात्म्यास सम्यक्त्व, अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतवैर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुह्यत्व व अव्याघातत्व असे हे आठ गुण प्राप्त होतात. याप्रमाणे क्रमाक्रमाने चौदा गुणस्थानांवरून आत्मा उर्वगमन करतो.

जिनशासनाच्या न्यायपद्धतीला स्याद्वाद म्हणतात. या पद्धतीमुळे कोणत्याहि वस्तूचे योग्य स्वरूप अविच्छिन्नपणे, स्पष्टपणे व अबाधितपणे दिसून येते. या पद्धतीने केलेली व्याख्या घोंटाळा उत्पन्न करित नाही; कारण या पद्धतीमध्ये प्रत्येक वस्तूचा विचार सर्व दृष्टीने—स्वकीय व परकीय—केला जातो. याराव्या शतकाचे शेवटी झालेले हेमचंद्रमूरी यांनी आपल्या अन्ययोगव्यवच्छेदिकेत म्हटले आहे की, ' हे भगवन्, पर्यायापेक्षेने विचार न करता केवळ एखाद्या वस्तूचा समग्रपणे विचार करू लागलो तर ती वस्तूच मूल द्रव्य आहे असे वाटते. अन्वयापेक्षेने विचार करावयाचे सोडून एखाद्या पर्यायाचाच विचार करू लागल्यासहि तो पर्याय मूल द्रव्य होय असे वाटते; परंतु सकल व विकल या अपेक्षाभेदाने सात तऱ्हेने विचार करण्याची विद्वन्मान्य पद्धत हे प्रभो, तूच मात्र दाखवून दिली आहेस. ' प्रत्येक द्रव्य अनंतधर्मसमुदायात्मक असल्यामुळे ते अमुक एकाच प्रकारचे आहे असे म्हणणे अयुक्तिक होय. त्या द्रव्याच्या अनेक प्रकारांपैकी हा एक प्रकार आहे इतकेच म्हणता येईल. ही गोष्ट दाखविण्याकरिताच ' स्यात् ' या शब्दाची योजना आहे. स्यात् म्हणजे कथंचित् किंवा एका दृष्टीने हा स्याद्वाद सात वाक्यांनी केला जातो म्हणून त्यास सप्तमंगिनय असेहि म्हणतात. ' एकत्रवस्तुनि एकैक धर्मपर्यनुयोगवशात् अविरोधेन व्यस्तयोः समस्तयोश्चविधिनिषेधयोः कल्पनयास्यात्कारांकितः सप्तवा वाक्प्रयोगः सप्तमंगी '. एखाद्या वस्तूबद्दल परस्परविरोध न

महार्वरशासन

येतां एका दृष्टीने व सर्व दृष्ट्या एकेक गुणधर्माचा सात तऱ्हेने केलेला काल्पनिक विधानिपेध म्हणजे सप्तभंगी होय. कोणत्याहि वस्तूचा विचार अपेक्षेने करावयाचा असतो. द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव या त्या चार अपेक्षा होत. ही चर्चा करतांना पुन्हां स्वकीय चतुष्टय व परकीय चातुष्टय अशा दोन दृष्टीने विचार करावा लागतो. सप्तभंगीचा स्यादस्ति हा पहिला प्रकार होय. हे अस्तित्व स्वकीय चतुष्टयाच्या अपेक्षेने ठरविण्यांत येते. स्यान्नास्ति हा दुसरा प्रकार होय. हे नास्तित्व वरील वस्तूंचेच पण परकीय चतुष्टयाच्या अपेक्षेने ठरविण्यांत येते. तिसरा प्रकार स्यादस्ति च नास्ति च होय. स्वचतुष्टयानुसार आहे पण परचतुष्टयानुसार नाही असा एकसमयावच्छेदेकरून निकाल या प्रकारांत ठरविण्यांत येतो 'स्यादवक्तव्यम्' हा चौथा प्रकार होय. एकदम स्वकीय व परकीय चतुष्टयानुसार एकच उत्तर देणे अशक्य होय असे हा प्रकार दाखवितो. स्यादस्तिचावक्तव्यम् हा पांचवा प्रकार होय. स्वकीय चतुष्टयानुसार वस्तु आहे पण स्वकीयपरकीयचतुष्टयानुसार सांगणे अशक्य आहे ही गोष्ट हा प्रकार दाखवितो. साहवा प्रकार स्यान्नास्तिचावक्तव्यम् हा होय. परकीय चतुष्टयानुसार नाही व स्वकीय चतुष्टयानुसार सांगणे अशक्य ही गोष्ट हा प्रकार दाखवितो. स्यादस्तिनास्तिचावक्तव्यम् हा सातवा प्रकार होय. स्वकीय व परकीय चतुष्टयानुसार क्रमाने अस्तित्व व नास्तित्व सांगणे व एकदम ती दोन्ही सांगणे अशक्य आहे ही गोष्ट हा प्रकार दाखवितो. अनेक अन्ताः धर्माः यस्मिन् भावे सः अयं अनेकान्तः । ज्यामध्ये अनेक धर्मांचा उल्लेख केला जातो त्यास अनेकान्त म्हणतात, म्हणून स्याद्वादास अनेकांतवाद असेहि नांव आहे.

नय व प्रमाण या दोन अपेक्षेनेहि प्रत्येक वस्तूवद्दल चर्चा करतां येते. प्रमाणापेक्षा म्हणजे सकलादेश व नयापेक्षा म्हणजे विकलादेश. एखाद्या वस्तूवद्दल एकदम अमेद दृष्टीने म्हणजे अनेक गुणधर्मांकडे किंवा पर्यायांकडे लक्ष न देतां विचार करणे म्हणजे सकलादेश किंवा प्रमाणापेक्षा होय, व एखाद्या वस्तूच्या एकेक पर्यायाचा व गुणाचा अनुक्रमाने विचार करणे म्हणजे विकलादेश किंवा नयापेक्षा होय. एखाद्या वस्तूच्या कोणत्याहि पर्यायाचा किंवा गुणाचा निश्चय ज्यामुळे होतो त्यास नय म्हणतात. नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ व एवम्भूत असे सात नय आहेत. अमेदभावाचे ज्ञान करून देणारा किंवा सामान्य धर्म निराळा व विशेष धर्म निराळा आहे असे ज्यामुळे कळते तो

महावीरचरित्र

नैगमनय होय. अस्तित्व भावनेस न सोडतां हें जग आपापल्या भावनेनुसार चाललें आहे; पण अस्तित्वभावच मुख्य धरून सर्व जगाकडे एकाच दृष्टीने पाहण्यास संग्रहनय शिकवितो. त्याच सत्तेस प्रत्येक वस्तूमध्ये भिन्नाभिन्न रूपानें पाहून वागण्यास व्यवहार-नय शिकवितो. या भिन्न भिन्न वस्तूंच्या तात्कालिक स्वरूपाकडेच तेवढें ऋजुसूत्रनय लक्ष देतो. लिंग, संख्या वगैरे भेद शब्दनय दाखवितो. या भिन्न भिन्न वस्तूकडे संज्ञेच्या दृष्टीने पाहण्यास समभिरूढनय शिकवितो. वस्तु एकाच शब्दानें नेहमीं वाच्य होत नसते. अवस्थांतरानुसार नांवेहि बदलतात ही गोष्ट एवंग्रहनय दाखवितो. या सात नयांचा योग्य उपयोग केल्यास सम्यग्ज्ञान होतें; पण विपरीत उपयोगानें मिथ्यात्व उत्पन्न होतें. नैयायिक व वैशेषिकांनीं नैगमनयाचा, सांख्य व अद्वैत्यांनीं संग्रहनयाचा, चार्वाकांनीं व्यवहारनयाचा, बौद्धांनीं ऋजुसूत्रनयाचा आणि शब्द, समभिरूढ व एवंग्रहत नयांचा वैय्याकरणी वगैरेनीं दुर्हपयोग किंवा एकांतिक उपयोग करून मिथ्यात्व वाढविलें आहे व तत्त्वज्ञानांत घोटाला माजविला आहे. या एकांतिक उपयोगास नयाभास म्हणतात. कारण ते कांहीं अंशांनीं कवूली देऊन इतर अंशांचा पूर्ण निषेध करतात. पण नयाचा उपयोग एखादा अंश ग्रहण करून बाकीच्या अंशाबद्दल उदासीन राहूनच करावयाचा असला तरी ते इतर अंश विचारांत घ्यावे लागतात.

याप्रमाणें हें वीरशासन आहे. तें येथवर थोडक्यांत सांगितलें आहे. प्रारंभीच्या श्लोकांत म्हटल्याप्रमाणें जिनशासन गभीर आहे व स्याद्राद हाच त्याचा विशेष आहे. त्रैलोक्यनाथ महाविराच्या या शासनाचा नेहमीं विजयच होणार. कारण तें सार्वगिक, परिपूर्ण व शुद्ध आहे.

एकादश गणधर व क्षात्र शिष्यगण.

प्रकरण नव्वे.

एकादश गणधर व क्षात्र शिष्यगण.

त्रैकाल्यं द्रव्यपदकं सकलगणितगणाः सत्पदार्थानिवैव ।
विश्वं पंचास्तिकायव्रतसमितिविदः सप्ततत्वानि धर्मः ।
सिद्धे मार्गस्वरूपं विधिजनितफलं जीवपदकायलेइया ।
एतान्यः श्रद्धदाति जिनवचनरतो मुक्तिगामी समव्यः ॥

केवलज्ञानप्राप्ति झाल्यानंतर मागील प्रकरणांत सांगितलेल्या जिनशासनाचा प्रचार करण्यासाठी महावीरस्वामी विहारावर निघाले. संसारपीरभ्रमणकारक अष्टकर्मांचा उच्छेद त्यांनी केला होता. केवलज्ञानामुळे लोकालोकांचें पूर्णस्वरूप ते ओळखीत होते. आपणाला जो अनुभव आला तोच इतर भव्य जीवांनाही यावा म्हणून तसा उपदेश देण्यासाठीच ते परम कारुण्यभावानें आतां विहार करीत होते. गेलीं बारा वर्षे जो संचार त्यांनी केला तो स्वात्मोन्नतीसाठी होय. आतां मोक्षप्राप्ती होईपर्यंत त्यांनी जो विहार केला तो परोपकारासाठी होय. मागील विहाराप्रमाणेच या विहारांतहि ते चानुर्मासांत एके ठिकाणीं वास्तव्य करीत. पूर्वे विहारांत त्यांना तपश्चर्या करावयाची असल्यामुळे अनेक उपसर्ग सहन करावे लागले होते; पण केवलज्ञानप्राप्ती झाली तेव्हां त्यांनीं सर्व कर्मांचा क्षय केलेला असल्यामुळे सुखदुःखात्मक फलें भोगणें आतां त्यांना आवश्यक नव्हतें. आतां त्यांना अव्याबाध सुखांत निर्विकारपणें राहूनच आयुर्कर्म संपवावयाचें होतें. हरिवंशपुराणांत जिनसेनाचार्यांनीं लिहिल्याप्रमाणें काशी, कौशल, कोसल, कुसुंय, अश्वथ, सालव, त्रिगर्त, पंचाल, भद्रकार, पाटच्चर, मौकमस्थ, कनीय, वृकार्यक, मूरलेन, कलिंग, कुरुजांगल, केकेय, अत्रेय, कांबोज, वाल्हीक, यवनवृति, सिंधु, गांधार, सौवीर, सूर, भीरु, दशेरुक, वाडवान, भारद्वाज, काथतोय, जार्ण, कर्ण, प्रच्छाल, वंगरे अनेक देशांत विहार करून महावीरस्वामींनीं धर्मप्रचार केला.

याप्रमाणें विहार करीत असतां ते अशा एका ठिकाणीं गेले कीं, जेथें बरेच ब्राह्मण यज्ञसमारंभासाठीं जमले होते. तेथें इंद्रानें अग्रभागीं दिलेला श्लोक

महावीरचरित्र

मृणून त्याचा अर्थ विचारला. 'सहा द्रव्ये त्रिकालाबाधित आहेत. संपदार्थ नऊ आहेत. पंचास्तिकायांत सर्व विश्वाचा समावेश होतो. जीवाच्या सहा लेश्या आहेत. मोक्षसिद्धीचा मार्ग विधिजनित आहे वंगरे जिनवचनावर जो श्रद्धा ठेवतो तो भव्यजाव मुक्तिगामी होय.' असा वरील श्लोकाचा आशय आहे. चेदांतील ऋचा मृणून यज्ञयाग करण्यापलीकडे ज्यांचे ज्ञान नाही त्यांना वरील श्लोकांतील तात्त्विक अर्थ काय कळणार ? ते एकमेकांच्या तोंडांकडे पाहू लागले. पण ते भिक्षुकगणाचे अध्वर्यू होते. असे द्विज घमंडानंद असतात; पण तितकेच पराजयाला लाजणारे असतात. आपणाला अर्थ लागत नाही असे कबूल करणे त्यांना जड गेलें व तेथें अर्थ तर सांगतां येईना तेव्हा महावीरस्वामींकडे जाण्याचें त्यांनीं कबूल केलें. आपल्या ठेवणींतील कांहीं चिजा काढून महावीर स्वामींना चकित करावें व असा त्यांचा पराजय करून वरील श्लोकाचा अर्थहि त्यांच्याकडून ऐकून त्याला निराळे अर्थ सुचवून वादविवाद करावा असा इंद्र-भूतीचा बेत होता. तसा निश्चय करून तो हजारों शिष्यांसह समवसरणाकडे गेला. वाटेंत त्याला एक कुशंकाहि आली कीं, आपणच जाणें हा कमीपणा असून महावीरस्वामीलाच इकडे दोलवावयास पाहिजे होतें. पण एका शिष्याने 'आपण आपल्या परिवारानेंच त्यांना लाजवून सोडूं' अशी समजूत करून दिल्यावर इंद्रभूति थेट समवसरणापर्यंत गेला. मानस्तंभ पाहिल्याबरोबरच इंद्रभूति व त्याच्या शिष्यपरिवाराचें मिथ्यात्व नाहींसे झालें. महावीरस्वामींचें दर्शन झाल्याबरोबर ते सर्व नम्र बनले व अवाधि आणि मनःपर्यय ज्ञानाचे जोरावर त्यांची सर्व माहिती व मनोगत जाणून महावीरस्वामींनीं प्रश्न केल्यामुळे व उत्तरें दिल्यानें तर ते सर्व थंडच पडले. भगवानांनीं त्या श्लोकाचा अर्थ सांगितला व जिनशासनहि समजावून दिलें. तेव्हां सर्व मिथ्यात्वाचा त्याग करून इंद्रभूति आपल्या सर्व शिष्यांसह वीरानुयायी बनला.

इंद्रभूति गेला तो तिकडेच गेला हें पाहून अग्निभूति आपल्या पांचशें शिष्यांसह समवसरणाकडे आले; त्यांनाहि मानस्तंभाचें दर्शन झाल्याबरोबर त्यांचें मिथ्यात्व विलयाला गेलें व महावीरस्वामींचें दर्शन झाल्यानंतर त्यांचे सर्व कषाय नष्ट होऊन तेहि वीरानुयायी बनले. नंतर वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्माचार्य, मण्डिकपुत्र, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचलवृत्त, कैत्रेय व प्रभास असे सर्व ब्राह्मण आपापल्या शिष्यांसह तेथें आले व त्यांनींहि जिनदीक्षा घेतली. या अकरा प्रमुख ब्राह्म-

एकादश गणधर व क्षात्र शिष्यगण.

णांनाच गणधर म्हणतात. महावीर तीर्थकराबरोबर जो संघ होता त्याचें हे एकादश गणधर नायक होते. महावीर तीर्थकरांच्या निर्वाणानंतरहि इंदु-
भूति व सुधर्माचार्य हे दोन गणधर हयात होते. या सर्वांना केवळ ज्ञानप्राप्ति होऊन ते मोक्षाला गेले. गणधरांना सात प्रकारची ऋद्धि असते. तत्तृद्धि, चतुर्बुद्धिविक्रिया, अक्षीणर्द्धि, औषधि, लब्धि, रस व बलऋद्धि या सप्तऋद्धि होत. या सर्व गणधरांची एकंदर शिष्यसंख्या चौदा हजार होती. हे सर्व मुनि ज्ञाले. वीरसंघांत छत्तीस हजार अर्जिका होत्या. त्यांची योग्यता दिगं-
म्बर मुनि इतकीच असते. त्यांना दिगम्बर मुद्रा धारण करणां येत नाहीं व त्याच जन्मी त्यांना मोक्षप्राप्ति होऊं शकत नाही एवढाच फरक. महावीर तीर्थकरांच्या समवसरणाबरोबर एक लाख श्रावक होते व तीन लाख श्राविका होत्या. हे सर्व ब्रती होते. त्याशिवाय अनेक गृहस्थहि समवसरणाबरोबर होते.

ज्याप्रमाणें अनेक ब्राह्मण मिथ्यात्वाचा त्याग करून वीरानुयायी बनले त्याच-
प्रमाणें बरेच वैश्य व क्षत्रिय आणि इतर वर्णांचे भव्यजीवहि वीरानुयायी बनले होते. महावीर तीर्थकरांच्या क्षात्र शिष्यांत राजा श्रेणिक व चेटका यांचें बरेंच महत्त्व आहे. सम्राट श्रेणिक किंवा विविसारचा काळ इ. स. पू. ५४३ ते इ. स. पू. ४९१ हा आहे. प्रारंभी श्रेणिक बुद्धानुयायी होते; पण पुढें चेलना राणीच्या प्रभावासुद्धें व महावीर तीर्थकरांचें माहात्म्य ओळखून ते जैन बनले होते. गण-
धराप्रमाणेंच ते तीर्थकरांना अनेक प्रश्न विचारून खुळासा करून घेत. त्यांनीं साठ हजार प्रश्न विचारले होते अशी मान्यता आहे, व याच्या उत्तर भागांत श्रेणिक जसे जैन होते तसे त्यांचे चिरंजीव कुणिक वयाच्या पूर्वभागांत जैन होते व म्हणूनच बौद्धग्रंथांतून 'कुणिक वापाभारखाच सर्व दुष्कृत्यांचा पोषक व समर्थक होता' असें म्हटलेलें आहे. पण पुढें तो बुद्धानुयायी झाल्यावर मग लगेच त्याचीच स्तुती करण्यांत आलेली आहे. तात्पर्य हें कीं, सम्राट श्रेणिक व कुणिक हे वीरकालीं जनधर्मानुयायी होते. सम्राट श्रेणिकाचे वडील उपश्रेणिक हे फार पराक्रमी होते. विष्णुपुराणांत शिशुनागवंशाचा राजा क्षत्राजस यांचें जें वर्णन केलेलें आहे तें उपश्रेणिकांना बरोबर लागूं पडतें. चंद्रपुरचा राजा सोम-
शर्मा हा त्या काळीं सर्वांत अधिक पराक्रमी गणला जात होता; पण त्याचाहि उपश्रेणिकानें पराजय केला होता. उपश्रेणिकांना इंद्राणी राणीपासून श्रेणिक जन्मले होते. बालपणापासूनच श्रेणिक अत्यंत चाणाक्ष व कुशाग्र बुद्धीचे होते.

महावीरचरित्र

क्षत्रियोचित सर्व विद्या त्यांनीं हस्तगत केल्या होत्या. एकदां उपश्रेणिक शिकारीसाठीं गेले असतां घनदाट अरण्यांत एक सुंदर क्षात्र रमणी त्यांच्या दृष्टीस पडली व ते तिजवर अतिशय मोहित झाले. पदभ्रष्ट झाल्यामुळे एक क्षत्रिय राजा आपल्या तिलकवती नामक कन्येला घेऊन जंगलांत एका भिळाचे घरीं रहात होता. राजा उपश्रेणिकासारखा त्रैलोक्यविख्यात तिलकवतीला मोहून आलेला पाहून आपलें भाग्य उदेले असेंच त्या अज्ञातवासी राजाला वाटलें व हिच्या पोटीं होणाऱ्या मुलालाच जर आपण आपली गादी द्याल तर मी तिलकवतीला आपणास देतो अशी अट त्यानें घातली. कामातुर उपश्रेणिकानें ती ताबडतोब मान्य केली व तिलकवतीशीं रममाण झाला. पुढें तिलकवतीला चलाती नांवाचा पुत्र झाला व त्यालाच गादीवर बसविणें उपश्रेणिकाला भाग पडलें. श्रेणिकाचा कांटा आपल्या वाटेतून काढण्यासाठीं त्याच्यावर घोर अपराधाचा आळ घेऊन त्याला राज्यांतून हद्दपार करण्यांत आलें व परत आल्यास प्राणदण्डाची शिक्षा ठेवण्यांत आली. त्यामुळे श्रेणिक राज्य सोडून गेला व बौद्धभिक्षूंच्या आश्रमांत राहिला. बौद्ध मठांत कांहीं वर्षे घालविल्यानंतर इंद्रदत्त नांवाच्या शेटबरोबर श्रेणिक वेणपन्न नगरीला गेले. तेथें इंद्रदत्ताची मुलगी नंदीश्रीचें त्यांनीं पाणिग्रहण केलें. इकडे चलातीनें प्रजेवर फार जुलूम चालविल्यामुळे राजगृहाची प्रजा श्रेणिकाची फार आठवण काढीत होती. ही बातमी श्रेणिकाला कळतांच तो राजगृहीला गेला. प्रजेचा मानस पाहून चलातीराजा, मुकाट्यानें पळून गेला व श्रेणिकाला फिरून राज्यपद देण्यांत आलें. बौद्धमठांत आश्रय मिळाला असतां ते बुद्धानुयायी झाले होते व तोच धर्म राज्यपदावर आल्यावर पाळूं लागले. श्रेणिक राजाचें लग्न विदेहदेशचा राजा चेटकाची कन्या चेलनेशीं झालें. पुढें नंदश्रीलाही राजा श्रेणिकानें आणविलें व तिच्यापासून त्याला अभयकुमार पुत्र झाला. केरलाधीश मृगांकराजानें आपली विलासवती नांवाची कन्याहि श्रेणिकाला दिली. ही पुढें बौद्धमताची झाली. चेलनेला बौद्धदीक्षा देण्याचा प्रयत्न श्रेणिकानें चालविला होता; पण जो भिक्षु तिला उपदेश देण्यासाठीं पाठविला होता त्यालाच तिनें वादांत परास्त केलें. श्रेणिकाच्या मनांत आपल्या गुरूचा हा अपमान डांचत होता व त्याचा बदला त्यानें जंगलांत ध्यानस्थ बसलेल्या मुनीच्या गळ्यांत साप घालून घेतला. या कृत्याबद्दल चेलनानें श्रेणिक राजाला फारच दोष दिला व

एकादश गणधर व क्षात्र शिष्यगण.

दोधेहि त्या जगंलांत आले तेव्हां ते मुनि उपसर्ग सहन करीतच बसले होते. हें पाहून श्रेणिकाला फारच आश्चर्य वाटलें व जैनमुनीबद्दल त्याच्या मनांत आदर उत्पन्न झाला. त्या मुनीकडून त्यानें शास्त्रार्थ श्रवण केला. त्यानीं त्याचे पूर्वभवहि सांगितले. एका पूर्वभवांत श्रेणिक सूर्यपुरचा स्वामी असतां सुषेण मुनीला त्यानें आहारदानाचें बाबतींत बरेच चाळविलें होतें. त्यामुळें क्रुद्ध होऊन सुषेण मुनि व्यंतर झाला व आपलें वैर साधण्यासाठीं पुत्ररूपानेंच कुणिक म्हणून जन्माला आला असें मुनीनें सांगितलें. इतरहि पुष्कळ शास्त्रार्थ झाल्यावर श्रेणिकनें तेथल्या तेथें जैनदीक्षाहि घेतली. पुढें राजगृहांत महावीरार्थीकर आले असतां त्यांचें समवसरणांत श्रेणिकराजा गेला होता व त्यानें अनेक प्रश्न विचारून आपलें समाधान करून घेतलें होतें. श्रेणिकाला चेलनेपासून कुणिक, वारिषेण, हल, विदल, जितशत्रु व गजकुमार असे पुत्र झाले होते. कुणिकहून नंदश्रीपासून झालेला श्रेणिकाचा मुलगा अभयकुमार मोठा होता; पण त्यानें दीक्षा घेतल्यामुळें कुणिकाला गादी मिळाली. कुणिकानें बौद्धधर्म स्वीकारून श्रेणिकाचा बराच छळ केला व पूर्वभवांतील वैर साधलें. श्रेणिकाला बंदीखान्यांत ठेवण्यांत आलें होतें व त्याला अन्नपाणीहि देण्यांत येत नसे. चेलना चोरून श्रेणिकाला आहार नेऊन देत असे. हें कुणिकाला कळल्यावर तिलाहि कारागृहांत ठेवण्यांत आलें. चेलनेनें कुणिकाची बरीच समजूत घातल्यावर एक दिवस त्यांची माफी मागून त्यांची मुक्तता करावी म्हणून तो बंदीखान्याकडे चालला. त्याला येतांना पाहतांच आज काहीं धडगत नाहीं, असें मानून श्रेणिकानें आपलें डोकें भितीवर आपटून प्राणत्याग केला व दिगम्बर मुनीला केलेल्या उपसर्गाचें फळ म्हणून नरकास गेला.

श्रेणिकराजाचे प्रथम पुत्र अभयकुमार हें नंदश्रीच्या पोटांत असतांनाच तिला अन्यजीवांना अभयदान देण्याचे डोहाळे लागले होते म्हणून त्याचें नांव अभयकुमार ठेवण्यांत आलें. हा कुमार जैनमुनि झाल्यामुळें बौद्धग्रंथांतून त्यांची फार हेटाळणी केली गेली आहे. लिच्छवीवंशाचे बहुतेक सर्व क्षत्रिय जैन असल्यामुळें त्या वंशाचीहि नालस्ती करण्यांत आली आहे. या वंशांतील एका वेदयेपासून श्रेणिकाला अभयकुमार झाला असून तो भर दरबारांत येऊन श्रेणिकाच्या मांडीवरच जाऊन बसला म्हणून त्याचें नांव अभय ठेवण्यांत आलें असें बौद्ध ग्रंथांतून लिहिलेलें आहे. असो. अभयकुमार बाळपणापासूनच सत्प्रवृत्त होते. इतर क्षात्रकुमारांप्रमाणें ते कधीं शिकारीला गेले नाहींत. ते

महावीरचरित्र

विद्याध्ययनांतच रत असत. ते सम्राट श्रेणिकाबरोबर, महावीरतीर्थकरांच्या समवसरणांत गेले होते. तेव्हांच त्यांना वैराग्य उत्पन्न झाले. ते गादीचे वारस युवराज असल्यामुळे त्यांचे हे वळण कोणालाहि आवडेल. तेव्हां त्यांनी मुनिदीक्षा घेऊन टाकली. बरीच वर्षे तपश्चर्या करून शेवटी त्यांनी मोक्षप्राप्ती करून घेतली.

श्रेणिकाचे दुसरे पुत्र वारिषेण हेहि मुनी झाले. तारुण्यावस्थेतच त्यांना वैराग्य प्राप्त झाले. त्यांचे दर्शन व चारित्र फारच उच्च दर्जाचे होते. कुमार-वारिषेण हे राजवाडा सोडून रोज जंगलांत जाऊन सामायिक करीत असत. एकदां प्रोषधोपवास घेऊन ते जंगलांत रात्री सामायिक करीत बसले होते. राजगृहीर्तील विद्युत् नांवाचा एक गृहस्थ दत्तशेटच्या घरांतून एक रत्नहार चोरून आणून वेश्चेच्या घरी घेऊन चालला होता; ते कोतवालाने पाहून विद्युतचा पाठलाग केला. विद्युत गांवाबाहेर पळत सुटला. वाटेंत ध्यानस्त बसलेला इसम पाहून त्याचे अंगावर तो हार टाकून विद्युत पुढे पळून गेला. राजदूत पाठलाग करीत येतच होते. त्यांनी हार घेऊन ध्यानस्थ बसलेला इसम पाहिला व तोच चोर म्हणून त्याला पकडून नेले. या घोर अपराधाबद्दल त्या इसमाला फांशीची शिक्षा द्यावी, असा हुकूम सुटला. त्याप्रमाणे वारिषेण राजपुत्रालाच फांसाकडे नेण्यांत आले; पण वारिषेणने कांहीं प्रतिकार केला नाही. त्याच्यावर उगारलेली तलवार पुष्पहार झाली. तेव्हां चांडाळाला विचार पडला व अधिक चौकशी झाली. फांसावर देण्यास काढलेला इसम वारिषेण राजपुत्र आहे असे पाहून सर्वांना अचंबा वाटला व भीतिहि उत्पन्न झाली. पण वारिषेणानी कोणालाहि शासन केले नाही; उलट आपणच मुनिदीक्षा घेऊन राजगृहनगरी सोडून चालते झाले. महावीरतीर्थकरांचे समवसरणांत वारिषेण मुनीहि गेले होते. इतरांना मोक्षमार्गावर आणण्यांत ते फार चाणाक्ष होते व स्वतःहि मोक्षाला गेले.

राजगृहनगरीच्या या राज्यघराण्यांतील संतति एकापेक्षा एक चारित्रवान जिच्यामुळे निघाली त्या चेष्टेनेच माहेर तर जैनधर्मानुयायी फार पूर्वीपासून होते. चेटक राजाच्या घराण्यांतील संततीहि धर्माद्वारकच निघाली. तीर्थकर-माता त्रिशलादेवीहि चेटकराजाचीच पुत्री. त्याची सर्वांत लहान मुलगी चंदनाहि अर्जिकांची नायिका म्हणून जैनशास्त्रांत प्रख्यात आहे. एकदां ती बगि-

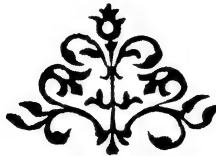
एकादश गणधर व क्षात्र शिष्यगण.

चांत खेळत असतां तिच्या सौंदर्यावर मोहित होऊन एका विद्याधरानें तिला विमानांतून नेली. पण पुढें विद्याधरीच्या भयामुळें त्यानें चंदनेला वाटेंतच जंगलांत सोडून दिली. तेथें एका भिन्नानें तिला घेऊन कौशांबी नगरींतील शेठ वृषभसेनाला विकून टाकली. शेठानीं सुभद्रेला तिचें रूपलावण्य पाहून असूया उत्पन्न झाली व तिनें तिला तळघरांत कोंडून ठेविली. पण चंदनबालेच्या पुण्योदयामुळें महावीरस्वामी सहा महिन्यांच्या उपवासाचें पारणें करण्यासाठीं कौशांबीला आले असतां आपल्या अभिप्रदानुसार त्यांनीं चंदनबालेकडून आहार घेतला. त्यामुळें तिचें नांव गांवभर झालें. तिला राजवाड्यांत नेण्यांत आलें. चेटकाची एक मुलगी कौशांबीच्या राजाला दिली होती. तिनें आपल्या लघु-भगिनीला तात्काळ ओळखलें. मृगावती राणीजवळ कांहीं दिवस राहून नंतर चंदनबालेनें आर्थिकेची दक्षिा घेतली व ती महावीर तथिथिकरांच्या सभवसरणांत येऊन दाखल झाली.

राजपुरीनगरींत सत्येश्वर नांवाचा राजा राज्य करीत होता. तो इतका विषयासक्त होता कीं सर्व राज्यकारभार काष्टांगार मंत्र्यावर सोंपवून तो विजया राणीशीं नेटमीं रममाण होत असे. राणीला एक दुष्ट स्वप्न पडलें. त्यावरून आपला खून होणार असें तिला कळून आलें. तेव्हां सत्येश्वर राजानें एक विमान तयार करून तें राणीला चालविण्यास शिकविलें जेणेकरून आपाति आली असतां आकाशांत उडून जातां येईल. काष्टांगाराला पुढें दुष्टबुद्धि सुचली व राजाला मारून आपणच राज्योपभोग भोगण्याचें त्यानें ठरविलें. म्हणून सर्व सैन्य त्यानें सत्येश्वर राजाविरुद्ध पाठविलें. सत्येश्वरानें विजयाराणीला विमानांत बसवून पाठवून दिली व आपण लढतां लढतां मरून गेला. तें विमान स्मशानांत येऊन उतरलें. तेथें गंधोत्कटशेट आपल्या पुत्राची उत्तरक्रिया करण्यास आला होता. विमानांत विजयाराणी प्रसूत झाली होती. तिनें तो पुत्र स्मशानांत ठेवला व फिरून विमानांतून उडून गेली व पुढें तपस्व्यांच्या आश्रमांत राहिली. इकडे स्मशानांत पडलेलें तान्हें मूल पाहून गंधोत्कट शेटनें नेऊन तें आपल्या पत्नीस दिलें. तिनें त्या तान्हुल्याला पुत्रवत् प्रेमानें वाढविलें. त्याचें नांव जीवंधर ठेवण्यांत आलें होतें. आपल्या बाललालांनीं जीवंधरानें शेठ व शेठणीला पुष्कळसें रमविलें. पुढें युवावस्था प्राप्त झाल्यानंतर पुष्कळ विद्याध्ययनहि केलें. गांधार देशाची राजकन्या गंधर्वदत्ता इच्याशीं जीवंधराचें लग्नहि झालें. जीवंधर

महावीरचरित्र

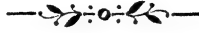
वैश्यकुमार मानला गेला असून वीणावादनाचा स्वयंवरांतील पण जिंकल्यामुळेच त्याला क्षात्रकन्येनें वरलें होतें. राजपुरींत सुरमंजरी व गुणमाला अशा दोन क्षात्रकुमारी होत्या. त्यांना हत्तीच्या तावडींतून सोडवून जीवदान दिल्यामुळे मातापित्यांनीं त्या दोघी जीवंधरला अर्पण केल्या. पण हा हत्ती होता काष्टागाराचा. त्यानें हत्तीला जखम करणाऱ्याचें शीर तोडण्याचा हुकूम केला. त्याप्रमाणें जीवंधराला वधस्तंभाकडे नेण्यांतहि आले. पण यक्षाच्या साहाय्यानें जीवंधर जिवंत राहिला व चंद्रोदय पर्वतावर गेला. चंद्राभा नगरीचा राजा धनपति यानें आपली पुत्री पद्मा जीवंधराला दिली. कारण त्यानें तिला चावलेल्या सापाचे विष उतरून जीवदान दिलें होतें. तेथून जीवंधर क्षेमपुरी नगरीला गेले व ज्योतिष बरोबर जुळल्यामुळे तेथील राजानें आपली पुत्री क्षेमश्री जीवंधराला दिली. तेथून जीवंधर हे माभा नगरीला गेले. तेथील राजपुत्रांना त्यानें धनुर्विद्या शिकविल्यामुळे राजा दृढमित्रानें आपली कन्या कनकमाला जीवंधराला दिली. येथें गंधोत्कट शेटचे पुत्र नंदाढ्य व पद्मास्य त्याला भेटले. तेथून जीवंधर परत राजपुरीला आले. सागरदत्त शेटनें आपली मुलगी विमला त्यांना दिली. धरणीतिलका नगरीच्या राजानें लावलेल्या स्वयंवरांत चंद्रकयंत्राचें तीन वराह छेदून जीवंधरानें लक्ष्मणा राजकन्येशीं विवाह केला. शेवटीं काष्टागाराचा खून करून जीवंधरानें वडिलोपार्जित राज्यहि परत मिळविलें. विजयाराणीला तापसाश्रमांतून आणण्यांत आलें. पण तिनें कांहीं दिवसांनंतर आर्यिकेची दीक्षा घेतली. जीवंधरहि एकदां आपल्या आठ राण्यांशीं क्रीडा करीत असतां वैराग्य उत्पन्न होऊन सत्यंधरावर राज्यकारभार सोंपवून महावीर तीर्थकरांच्या समवसरणांत आले व दीक्षा घेऊन महान तप केलें. आणि शेवटीं त्यांनीं मोक्षहि प्राप्त करून घेतला.

भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध.

प्रकरण दहावें.

भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध.

बौद्धधर्माचे प्रवर्तक म. गौतमबुद्ध हे भगवान महावीर तीर्थकरांचे समकालीन होत. त्यांचा काळ इ. स. पू. ६२३ ते. इ. स. पू. ५४३ असा एकमताने आतां ठरला आहे. भगवान महावीरांचा काल जुन्या मताप्रमाणे इ. स. पू. ५९९ ते इ. स. पू. ५२७ व आम्ही मागिल एका प्रकरणांत आधारपूर्वक सिद्ध केल्या-प्रमाणे इ. स. पू. ६१७ ते इ. स. पू. ५४५ ठरतो. कोणताहि काल धरला तरी म. बुद्ध भगवान महावीरांचे समकालीनच ठरतात. तेव्हा भगवान महावीर व म. बुद्ध या दोघांचा सर्व दृष्टीने तुलनात्मक विचार करणे अवश्य आहे. या बाबतींत गैरसमज इतका माजलेला होता कीं, पाश्चिमात्य संशोधक दोन्ही विभूतींना एकच समजू लागले होते; पण वैदिक ग्रंथांतून दोन्ही व्यक्तींचा व त्यांच्या उपदेशाचा स्वतंत्र उल्लेख असलेला पाहून पाश्चात्य विद्वान या दोन विभूति भिन्न आहेत असे मानू लागले. पण जैनधर्म बौद्धधर्मातून निघाला असें विपरीत मत प्रतिपादू लागले. पौर्वात्य विद्वान वैदिकधर्मातूनच बौद्ध व जैन धर्म फुटून निघाले असेहि मानतात. जैनधर्माचे प्राचीनत्व आम्ही प्रारंभाच्या प्रकरणांत सिद्ध केलेच आहे. आतां जैनधर्माचा परिणाम बौद्धधर्मावर कितपत झाला आहे ते या प्रकरणांत दोन विभूतींची तुलना करतांना पाहू.

बुद्धापूर्वी जैनधर्म होता याबद्दल वादच नाहीं; पण बुद्धाचे घराणे जैनधर्मी होते असें आतां सिद्ध झाले आहे. ललितविस्तार नांवाच्या बौद्धग्रंथांत बुद्धाच्या गळ्यांत बालपणीं श्रीवत्स, स्वस्तिक व नंदावर्त हीं चिन्हे व वर्धमान हे नांव अडकविलें होतें असें लिहिलें आहे. पाहिलीं तीन चिन्हे अनुक्रमे शीतलनाथ, सुपार्श्वनाथ व अर्हनाथ या तीर्थकरांचीं लक्षणे आहेत. चोवीसावे तीर्थकर अजून जन्मावयाचे असल्यामुळे त्यांचे लांछन गळ्यांत न बांधतां शुभनामच गळ्यांत बांधले असले पाहिजे हे उघड आहे. शिवाय स्वतः बुद्धांनींहि म्हटलें आहे कीं मी चोवीस बुद्ध पाहिले आहेत. बुद्धापूर्वी बौद्धधर्मच नसल्यामुळे वरीलप्रमाणे त्यांनीं तीर्थकरानांच उद्देशून म्हटलें असलें पाहिजे हे उघड आहे. तीर्थकर होण्यास पूर्वजन्मातून ज्या षोडश भावना व्हाव्या लागतात त्या मागिल एका

महावीरचरित्र

प्रकरणांत दिल्याच आहेत. बुद्ध होण्यासहि पूर्वजन्मांतून तीन पारिमिता पूर्ण कराव्या लागतात असें बौद्धग्रंथांतून म्हटलेलें आहे. मुख्य पारिमिता दहाच असून त्यांचे प्रत्येकीं तीन भेद आहेत. साधारण, उप व परमार्थ असे ते तीन भेद होत. पहिली दानपारिमिता. भौतिक वस्तूंचे, दान, देहावयवदान व प्राणदान अशीं तीन प्रकारचीं दाने केलीं असतां दानपारिमिता होते. शीलव्रतांचें पालन केल्यानें शील पारिमिता होते. विरक्तावस्थेचा अभ्यास केल्यानें नैसर्गिकपारिमिता होते. बुद्धाचा विकास केल्यानें प्रज्ञापारिमिता होते. पौरुष प्रगट केल्यानें वीर्यपारिमिता होते. उत्कृष्ट प्रकारची सहनशीलता दाखविल्यानें क्षातिपारिमिता प्राप्त होते. सत्यव्रत पाळल्यानें सत्तपारिमिता, अहिंसा किंवा दयाव्रत पाळल्यानें मैत्री पारिमिता; दृढ संकल्प तडीस नेल्यानें अदिग्रान पारिमिता व शत्रुमितांचे ठायीं समभाव राखल्यानें उपेक्षापारिमिता प्राप्त होते. या पारिमिता प्राप्त करून घेण्यासाठीं बुद्धाच्या जीवाला पूर्वीं अनेक जन्म घ्यावे लागले होते व देवगतींत त्यांनीं फारच थोडे जन्म घेतले असें बौद्ध ग्रंथांत वर्णन आहे. पण राजा शुद्धोदनाचे पोटीं बुद्धाचा जीव देवलोकांतूनच आला होता. यावरून पूर्वभव व त्यामधील तयारी या दोहोंचे बाबतींत जैनशास्त्राशीं बौद्धशास्त्राची कल्पना बरीच जुळते असें दिसून येतें. तथिंकराला जसे अतिशय असतात तसे बुद्धालाहि विशेष गुण असतात असें बौद्धशास्त्रांत मानलेलें आहे. मानुषभव, पुरुषलिंग, महापुण्य, शुद्धोपासना, विरक्ता, ध्यानीं, बुद्धपदावर विश्वास आणि बुद्ध होण्याचा निश्चय हे आठ गुण बुद्ध होणाऱ्या जीवाला अवश्य आहेत. जन्मापूर्वीं बुद्धानें पंच-महा-विलोकन केलें तें असें. शतायुषी मनुष्य, उत्तमक्षेत्र मगधदेश, जम्बुद्वीप, क्षत्रिय-वर्ण व महामायेची कुक्षी हे पंचमहाविलोकन बुद्धानें देवनगरींत केले. ते तुसित विमानांत संतुतुसित नामकदेव होते व तेथें सत्तावन कोटी साटलाख वर्षे आयुष्य त्यानें व्यतीत केलें असें बौद्ध ग्रंथांतून वर्णन आहे. संतुतुसित देवाच्या जीवानेंच शुद्धोदन राजाची राणी महामाया हिच्या पोटीं बुद्ध म्हणून जन्म घेतला. शुद्धोदन राजाची राजधानी कपिलवस्तु होती, व हें शाक्य गणराज्य होते. बुद्धानें वैशाख शु. २ ला जन्म घेतला. बालकाचा जन्म झाल्याबरोबर महामायेनें प्राण सोडला. ज्योतिष बगैरे पाहिल्यावर मुलगा संन्यासी हाईल, असें दिसून आलें, तेव्हां शुद्धोदन राजा फार खिन्न झाला. मुलाला वैराग्य

भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध.

उत्पन्न होण्याचा प्रसंग येऊं नये म्हणून त्यानें सर्व सुखसाधनसंपन्न असा खास महाल तयार करून त्यांत सिद्धार्थीला ठेवले. इतर तरुण राजकुमारांबरोबर ते अनेक तऱ्हेचीं क्रीडा करीत. एकदां बुद्ध आपला चुलतभाऊ देवदत्त याच्यासह धनुर्विद्या शिकत असतां, एक बाण एक पक्ष्याला लागला व तो तडफडत झाडावरून खालीं पडला. ते दृश्य पाहून बुद्धाचें हृदय अतिशय कळवळलें. पुढें शुद्धोदन राजानें लवकरच पुत्राचा विवाह करून टाकला. अशा हेतूनें कीं, तो मायापाशांत इतक गुरफटला जावा कीं त्याला संन्यास घेण्याची बुद्धीच होऊं नये. यशोदा नांवाच्या राजकुमारीपासून बुद्धाला राहुल नांवाचा मुलगाहि झाला; पण एकदां पूर्वस्मरण होऊन बुद्ध महाल सोडून वनांत निघून गेले. एकदां ते सहल करण्यास रथांत बसून गेले असतां, एक शेतकरी कडक उन्हांत शेतांत राबतांना त्यांना दिसला. पोटासाठीं व देहपालनासाठीं इतके कष्ट करावे लागतात ही गोष्ट बुद्धाला असह्य झाली. पुढें एक रोगी त्यांना दिसला. त्याचे कष्ट पाहूनहि बुद्धाचें मन कळवळलें. नंतर एक अगदीं म्हातारा मनुष्य त्यांच्या नजरेस पडला. कर्मधर्मसंयोगानें त्याच वेळीं एक प्रेतयात्राहि त्यांच्या जवळून गेली. याप्रमाणे हीं चार दृश्ये पाहून बुद्धाचें मनांत खळबळ उडाली. आपणालाहि या स्थितींतून जावें लागणार आहे याची त्याला कल्पना आली व अशी दुःस्थिति पुन्हा न येईल असा प्रयत्न करण्याचा बुद्धानें निश्चय केला. घरीं परत आल्यावर त्यानें संसार सोडून वनांत जाण्याचा निश्चय केला. पण वडील व पत्नीला ही गोष्ट कळून उपयोगी नाही हें जाणून मध्यरात्री जाण्याचा बुद्धानें निश्चय केला. मध्यरात्रीं मुलगा व पत्नी गाढ निद्रावश झालेलीं पाहून, दोघांचें चुंबन घेऊन लवकर जंगल गांठतां यावे म्हणून रथ मागविला व त्यांत बसून तो जंगलाच्या मार्गानें चालला. पहाट होईतोपर्यंत रथ जोरानें हाकण्यांत आला व दाट जंगलांत पोहोचल्यावर बुद्धानें सारथ्याला रथ परत घेऊन जाण्यास सांगितलें. सारथ्याला त्याचें आश्चर्य वाटलें. राजाला व छोट्या राणीला जाऊन काय सांगूं म्हणून तो विचारूं लागला. पण रथ घेऊन परत महालाकडे जाण्याची तुला माझी आज्ञा आहे यापलीकडे बुद्ध कांहींच सांगेना. तेव्हां निरुपायानें सारथी रथ घेऊन परत गेला. यशोदा राणीनें व शुद्धोदन राजानें फार शोक केला. बरींच वनें धुंदाळलीं; पण त्याला बुद्धाचा कांहीं शोध लागला नाही.

जन्म, कष्ट, रोग, जरा व मरण या दुःखांतून कायमचें सुटण्याचा मार्ग शोधून

- महावीरचरित्र

काढण्यासाठी म. बुद्ध जंगलांत गेले होते. असा मार्ग सांगणारा कोणी भेटल्यास त्याची सेवा करित आपण राहूं व तो सांगेल ती खडतर तपश्चर्या करून आपण तो मार्ग प्राप्त करून घेऊं अशी म. बुद्धाला उमेद होती. खरोखर शुद्धोदन राजानें जर भलतेंच नियंत्रण बुद्धावर घातलें नसतें तर ज्या जैनधर्मात त्यांचा जन्म झाला त्याच धर्माचे साधु योग्य वेळीं त्यांना भेटले असते व योग्य मार्ग त्यांना मिळाला असता; पण तसें होण्याइतकें त्यांचें पुण्यकर्म बलवत्तर नव्हतें असेंच म्हणावें लागतें व म्हणूनच ते भेटेल त्या साधूच्या नादीं लागत गेले व शेवटीं जैनसाधु भेटला तरी त्यानें सांगितलेल्या मार्गावर त्यांची श्रद्धा शेवटपर्यंत टिकली नाहीं व तो मार्ग अर्धवटच सोडून स्वकपोलकल्पित मार्गानें ते गेले व जी कांहीं प्राप्ति झाली त्यावरच संतोष मानून तोच मध्यम मार्ग म्हणून उपदेशावयास फिरून म. बुद्ध लोकवस्तीत आले. असो. पूर्वकर्म जसें होतें तसें झालें. रथांतून जंगलांत उतरल्यावर होते ते कपडे त्यांनीं फेंकून दिले व मार्ग दाखविणाऱ्या साधूच्या शोधांत निघाले. एक सांख्यमताच्या साधु जवळपास रहात आहे असें त्यांना कळल्यावर ते त्याच्याजवळ गेले. या आरादकालम साधूनें आपला मार्ग बुद्धाला सांगितला, पण आरादनें जें कांहीं सांगितलें आहे त्यानें मला हवा असलेला मार्ग मिळून माझ्या मनाची शांति होईल असें मला वाटत नाहीं असें म्हणून म० बुद्ध तेथून निघाले. पुढें ते उद्गराम नांवाच्या एका ऋषीच्या तपोवनांत गेले; पण तेथेहि त्यांचें समाधान झालें नाहीं. सर्व तपोवनें धुंडून अनेक मतांच्या साधूंचा त्यांनीं समागम केला, पण त्यांच्या मनाचें समाधान झालें नाहीं. हिंडतां हिंडतां ते गयेजवळच्या 'क्याची' नामक तापसवनांत आले. तेथें त्यांना पांच निर्ग्रंथि साधु दिसले. त्यांचें म्हणणें बुद्धानां प्रमाण वाटलें व त्यांनीं सांगितलेली साधना ते करूं लागले. साधना करूं लागल्यावर थोडा अनुभवहि त्यांना आला. तेव्हां त्या पलाशग्राम किंवा वनग्राम नांवाच्या तापसवनांत राहून साधना पुरी करण्याचा त्यांनीं निश्चय केला. ज्या मुनिजवळ त्यांनीं दीक्षा घेतली त्याचें नांव पिहिताश्रव. फल ज्याप्रमाणें अचित होऊं शकतें तसें मांसहि होऊं शकतें व कषायबल असलें तरी दिगंबरत्वास बाध येत नाहीं असा मतभेद झाल्यामुळे पार्श्वनाथ तीर्थकरांच्या परंपरेतील संघातून पिहिताश्रव फुटून निघाले होते. केशलोच, ध्यान, उपवास वगैरे इतर सर्व क्रिया ते पाळीत असत. म० बुद्धानीं

भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध.

दिगंबरजैन मतानुसारच सहा वर्षे तपश्चर्या केली हें स्पष्ट आहे. कारण जैनग्रंथ व बौद्ध ग्रंथांतूनहि तसें म्हटलें आहे. खुद्द म० बुद्धांचेंच एक वचन आहे कीं, 'मीं डोक्याचे व दाढीचे केंस उपटण्याचे कष्टहि सहन केले आहेत !' अर्थात् हा केशलोच होय व हा जैन साधूचा एक आचार आहे. पण सहा वर्षे जैन पद्धतीनुसार तपश्चर्या केली, तरी त्यांचा स्वच्छंद कांहीं नाहींसा झाला नव्हता. असले कायकेश अधिक सोसण्याची जरूरी नाहीं असें त्यांनीं मात्र स्थितप्रज्ञता प्राप्त झाल्याबरोबर ठरविलें व मला ह्वा असलेला मध्यम मार्ग मिळाला असें म्हणून तपश्चर्या अर्धवट सोडून ते लोकवस्तींत गेलेहि. केवळ ज्ञान व मोक्षाची त्यांना फिकीरच नव्हती. पिढिताश्रव भिक्षुजवळ जी तपश्चर्या म० बुद्धांनीं केली तीहि स्वच्छंदानेंच. जो कांहीं स्वाध्याय त्यावेळीं केला तोहि पूर्णपणें गुरुगम्य व शास्त्रमर्यादा संभाळून केलेला नव्हता व म्हणूनच बुद्धाच्या उपदेशांत बरेच जैन पारिभाषिक शब्द आढळत असले तरी त्यांचे अर्थ विपरीत आहेत व अहिंसादि त्यांच्या उपदेशाशीं जैन तत्त्वज्ञानाचें साम्य दिसत असलें तरी दोहोंत जमीनअस्मानाचा फरक आहे. हा सर्व अर्धवट तपश्चर्येचा व स्वच्छंदाचा परिणाम होय. पण अशा जीवालाहि त्या काळीं एक महानस्थान नियत होतें व ते म० बुद्धांनीं सजविलें आणि इतिहासांत क्रांति केली यांत शंका नाहीं. असो.

‘असले कायकेश सहन करीत अतर्क्य व उत्कृष्ट आर्यज्ञान प्राप्त करून घेण्याऐवजीं दुसरा एखादा मध्यम मार्ग नाहीं काय ?’ असा तर्क पिढिताश्रवानें सांगितलेली साधना कांहीं वर्षे केल्यावर म० बुद्धानां सुचला व त्यांनीं तो मार्ग सोडून दिला. पिढिताश्रव मूळ जैनमार्गापासून बरेच दूर सरलेले आणि पिढिताश्रवाच्या मार्गापासूनहि म० बुद्ध बरेच घसरलेले. तेव्हां जैनमार्ग व बौद्धमार्गांत थोडेंसं साम्य असलें तरी विलक्षण अंतर पडलें आहे तें स्वाभाविकच आहे. त्यांनीं कायकेश सोडून दिले, स्वच्छंदानें वागण्यास सुरवात केली, तरी पण पिढिताश्रवानें सांगितलेली तपश्चर्या केल्यामुळें त्यांना जी सुख-दुःखातीतता व आनंदमयता प्राप्त झाली होती ती कांहीं नाहींशी झाली नाहीं. एवढ्या स्वानुभवावरून खडतर व सुसंबद्ध तपश्चर्येनंतर मिश्रणारें सुख साधारण मार्गानेंहि मिळू शकेल अशी बुद्धानें कल्पना केली व मध्यम मार्ग उपदेशिला. त्यामुळें असंख्य जीव मात्र आडमार्गाला लागले. म० बुद्ध तथागत झाले,

महावीरचरित्र

ज्ञानी झाले असे म्हणण्यांत येतें तें त्यांनीं मनाची साम्यावस्था प्राप्त करून घेतली एवढ्यापुरतेंच होय. पण तथ्यक्राच्या केवळ ज्ञानाच्या पासंगासहि तें पुरणार नाही. दोघांच्या उपदेशावरून ही गोष्ट कोणाच्याहि लक्षांत येण्याजोगी आहे. बोधिवृक्षाखालीं त्यांना झालेल्या या ज्ञानाचें बाबतींत मिलिंदपन्ह नांवाच्या बौद्ध ग्रंथांत खालीलप्रमाणें लिहिलें आहे. ' ही ज्ञानदृष्टी बुद्धाजवळ नेहमीं नसे. भगवानाची सर्वज्ञता विचारावर अवलंबून होती; आणि जें जाणण्याची त्यांना इच्छा होत असे तें विचार केल्यानंतर ते जाणत असत ' बौद्धाचार्य म्हणाले. त्यावर राजा मिलिंद म्हणाला, ' विचार केल्यानंतरच जर ते जाणत होते तर ते सर्वज्ञ कसले ? ' तेव्हां बौद्धाचार्यांना हा आक्षेप कबूल करावा लागला व ते म्हणाले, ' तर मग हें सम्राट बुद्धाचें ज्ञान इतर बुद्धाच्या मानानें कमी असेल व त्याबद्दल सांगणें कठीण आहे. ' सर्वज्ञता सर्वव्यापी व सर्वकालीन असते; तशी ती म० बुद्धाला प्राप्त झाली नव्हती हें यावरून उघड आहे. म० बुद्धाला बोधिवृक्षाखालीं झालेल्या ज्ञानाचें बाबतींत येरी गाथेच्या भूमिकेत बौद्धाचार्य लिहितात, ' बोधिवृक्षाखालीं बुद्धाला ज्ञान झालें तेव्हां रात्रीच्या पहिल्या प्रहरांत त्यानें आपले सर्व पूर्वजन्म जाणले. मध्य-रात्री त्याला दिव्यदृष्टि प्राप्त झाली व रात्रीच्या अंतिमप्रहरांत त्याला वस्तु-जाताचा कार्यकारणभाव पूर्णपणें कळून आला ' या वर्णनावरून म० बुद्धाचें ज्ञान अवधिज्ञानाहून अधिक दर्जाचें नाही हें स्पष्ट आहे. संबोधी प्राप्त झाल्या-नंतरहि लोकांना बोध देण्याइतका विश्वास म० बुद्धाला प्राप्त झाला नव्हता. नंतर कांहीं काळ तसेच ते एकातांत राहिले होते. उलट भगवान महावीरांना केवलज्ञान झाल्याबरोबर उपदेशवाणी आपोआप जवळ लागली. असो.

शेवटीं म० बुद्धांना पूर्ण समाधान प्राप्त झाल्यावर ते पूर्वी ज्या ज्या साधकडे गेले होते त्यांना सांगावें म्हणून त्यांचा शोध करूं लागले. पण सांख्यमुनि आरादकालाम स्वर्गवासी झाले होते. नंतर पूर्वी भेटलेल्या कृषीची त्यांनीं भेट घेतली. बुद्धाच्या म्हणण्यावर त्यांचा विश्वास बसेना, पण एकाचा बसला व तो कौण्डिन्यकुलपुत्रच म० बुद्धाचा पहिला शिष्य होय. काशीच्या यशनामक एका वणिंक पुत्रासहि त्यांनीं शिष्य केलें. याप्रमाणें एकसष्ट शिष्य झाल्यावर त्यांना म० बुद्ध म्हणाले, ' हे भिक्षून्ही, मी ऐहिक व लोकोत्तर अशा सर्व बंधनापासून मुक्त झालों आहे. तुम्ही मुद्रां तसे झाला आहां. म्हणून आतां अधिक शिष्य

भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध.

मिळविण्यासाठी व लोककल्याणासाठी तुम्ही विहार करा' असे म्हणून उप-संपदेचा म्हणजे बौद्धाक्षा देण्याचा अधिकार त्यांना देऊन म० बुद्धाने या एकसष्ट शिष्यांना चोहोंकडे पाठविले. भगवान महावीर शिष्य धुंडत गेले नाहीत. ज्ञानोपदेश करणे हा त्यांचा स्वभाव होता, म्हणून ते काम सतत चालू हेत. ज्यांना ज्ञानपिपासा होती ते त्यांच्या समवसरणाकडे गेले. म० बुद्धाने अर्हत नांव धारण केलें व शिष्य गोळा करून आपल्या मताचा प्रचार केला. तसें करण्याची महावीर भगवानांना जरूरच नव्हती. त्यांना ममत्व नव्हतें, आग्रह नव्हता. शुद्धज्ञान त्यांचे जवळ होतें व त्याचे जे अधिकारी होते ते त्यांचे जवळ गेले व त्यांनीं ते प्राप्त करून घेतलें. बुद्धाने मूळ सिद्धांतिक गोष्टीबद्दल मौनच पत्करलें व सामान्य नीतीचा व समतेचा पुरस्कार करून मतप्रसार केला. जी बाब अनुभवाची आहे त्या बाबतीत वादविवाद करूं नये हें योग्य होय; पण सर्वथा मौन बाळगणें हेहि अज्ञानच होय. म० बुद्धाला संसारी जीवाला सांसारिक क्लेश होऊं नयेत एवढेच हवें होतें व तेवढ्यासाठी त्यांनीं दयाधर्माचा प्रचार केला. मोक्षप्राप्तीची त्यांनीं फिकीर केली नाही व त्या अगम्य गोष्टीचा विचारच करूं नये असा त्यांनीं भिक्षूंना उपदेश केला. त्यांनीं काशीक्षेत्रीं खालीलप्रमाणें घोषणा केली 'गृहत्यागी जनांनीं दोन अतिरेकांपासून दूर राहिलें पाहिजे. एक अतिरेक चेर्नीत आयुष्य घालविण्याचा व दुसरा अतिरेक खडतर तपश्चर्येचा. चेर्नीचें आयुष्य हानिकारक व हलक्या मनोवृत्तीचें आहे. खडतर तपश्चर्येचें जीवन कष्टकर आहे व विशेष लाभदायक नाही. हे दोन्ही अतिरेक टाळण्यामुळेच तथागताला (बुद्धाला) मध्यम मार्गाचें ज्ञान झालें आहे. हा मध्यममार्ग बुद्धि, ज्ञान, शांति, संवोधि व निर्वाण प्राप्त करून देणारा आहे.' पहिल्या अतिरेकाचा त्याग करण्यांतच माफक सुखोपभोगाचा विहितपणा म. बुद्धानें प्रतिपादिला आहे असें म्हणावयास हरकत नाही. सर्वच पुद्गलाचा संबंध सोडण्याचा महावीर तथैकराचा उपदेश कोणीकडे व हा उपदेश कोणीकडे ? ध्येयाच्या उच्चनीचतेमुळे हा फरक पडला आहे. दया-भावानें प्रेरित होऊन बुद्धानें जीवांना संसारांत सुखी राहण्याचा उपदेश केला आहे तर संसारांत सुख होवो किंवा दुःख होवो; शाश्वत सुखाचा मार्ग भगवान महावीरांनीं सांगितला आहे. खडतर तपश्चरण करून विदेहीपण प्राप्त करून घेण्याकडे स्वतः बुद्धाची दृष्टीच नव्हती तेव्हां तपश्चर्येचे कष्ट त्यांनीं त्याज्य ठरविले असल्यास त्यांत

महावीरचरित्र

कांहींच नवल नाही. एक ठिकाणीं खुद्द बुद्धानेंच म्हटलें आहे कीं, 'दुःख वाईट आहे, व त्यापासून दूर राहिलें पाहिजे. अतिरेकांत दुःख आहे. तपश्चरण हा एक प्रकारचा आतरक आहे व दुःखकारक आहे. तपश्चरणाचें कष्ट सहन करून कांहीं प्रत्यक्ष लाभहि होत नाही. म्हणून तो निरर्थक आहे' चार्वाक ऐहिक मुखासाठीं ऐहिक भोगोपभोग भोगण्याचाच मार्ग सांगत होते व म. बुद्ध त्याच हेतूनें पण मार्ग मात्र दुसरा म्हणजे संयमादिकाचा सांगत होते एवढाच फरक; पण चार्वाकाप्रमाणेंच या जन्मानंतरच्या जीवनाबद्दल म. बुद्धानां शिष्यां-पुढें तरी चर्चा केलेली नाही; मग ते स्वतः त्याबद्दल कांहींहि समजलेले असोत. या जीवनोत्तर स्थितीबद्दल त्यांनीं कांहीं साधनें सांगितलेली नाही व स्वतःहि मध्येच सोडून दिली. म्हणून ते केवलज्ञानी नव्हते हें उघड आहे. उच्च परमार्थाच्या दृष्टीनें त्यांच्या उपदेशास विशेष किंमत नसून लौकिक पण शुद्ध सुखाच्या दृष्टीनें महत्त्व आहे; उलट भगवान् महावीरांच्या उपदेशास मुख्यतः या जीवनोत्तर जीवनाच्याच दृष्टीनें महत्त्व आहे. इहलोकीचें खरें सुख त्यांत अंगभूत असूं शकेल; पण मुख्य विचार शाश्वत सुखाचाच आहे. खूद्द म. बुद्धानां हि महावीर तीर्थकराच्या माहात्म्याची कल्पना पूर्णपणें होती असें त्यांनीं वेळोवेळीं काढलेल्या उद्गारावरून दिसतें. खरें सर्वज्ञ किती आहेत म्हणून एकानें त्यांना विचारलें असतां, संसारी लोकांच्या कल्पनेंतहि न येणारी ती गोष्ट आहे असें त्यांनीं उत्तर दिलें. मज्झिमनिकाय, अंगुतरनिकाय, न्यायबिन्दु वगैरे अनेक बौद्धग्रंथांतून भगवान् महावीरांच्या सर्वज्ञतेची स्तुति करण्यांत आली आहे. मज्झिमनिकायांत एक वचन खालीलप्रमाणें आहे. 'भिक्षून्तो, असे कांहीं संन्यासी आहेत कीं, जे म्हणतात प्राणी जें सुखदुःख भोगतात किंवा समभाव राखू शकतात तो त्यांच्या पूर्वकर्माप्रमाणें होय. निर्ग्रथ म्हणतात कीं, आमचे गुरु नातपुत्र सर्वज्ञ आहेत. आपल्या विशेषज्ञानानें त्यांनीं असा उपदेश केला आहे कीं, उग्र तपश्चर्या करून तुम्ही पूर्वकर्माचा क्षय करा व नवीं वाईट कर्मे करूं नका म्हणजे सर्व दुःखाचा नाश होईल. भिक्षून्तो, मी या विचारार्शीं सहमत आहे तथापि त्यांनीं तपश्चर्येचा निषेध केला आहे. याचें कारण ज्यांना उच्च ध्येय नाही व तपश्चर्येचें कष्ट सहन होणार नाहीत अशा जीवांना निरर्थक होणाऱ्या त्रासाची त्यांना कींवा आली हेंच होय.

भगवान् महावीरांनीं बारा वर्षे तपश्चर्या करून केवलज्ञान प्राप्त झाल्यावर

भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध.

धर्मोपदेशास वयाच्या ४३ व्या वर्षी सुरवात केली. म.बुद्धांनी सहा वर्षे तपश्चर्या-
करून वयाच्या ३५ व्या वर्षी धर्मोपदेशास प्रारंभ केला. बोधिवृक्षाखाली ज्ञान
■ झाल्यानंतर ते प्रथम काशीस आले हे वर सांगितलेच आहे. नंतर क्रमाने ते
उरूबेला, गयासीस, राजगृह, कापिलवस्तु, श्रावस्ती, फिरून राजगृह, नंतर
श्रावस्ती, फिरून राजगृह, पुन्हा काशी, भद्रिय, पुन्हा राजगृह, पुन्हा काशी,
अन्धकबिंदु, पुन्हा राजगृह, पाटलिग्राम, कोटिग्राम, नातिका, आपन, कुस्तीनारा,
आतूम, पुन्हा श्रावस्ती, फिरून राजगृह, दक्षिणागिरी, वैशाली, पुन्हा काशी,
पुन्हा श्रावस्ती, चंरा, कौशांबी, पारिलेख्यक, पुन्हा श्रावस्ती, बालकालोकगांव,
बेळु व कुर्मानारा वगैरे गांवी गेले होते. आसपास भिक्षु पाठवून त्यांनी मतप्रचार
केला होता. कालानुसार नव्या गोष्टी त्यांना ज्या वाटल्या त्या ते भिक्षुद्वारा
प्रस्तुत करीत. त्यांचा धर्ममार्ग अष्टांगमार्ग म्हणून प्रसिद्ध आहे. सत्यवृष्टि, सत्य-
उपदेश, सत्यवार्ता, सत्यआचरण, सत्य जीवन, सत्य एकाग्रता, सत्य प्रयास व
सत्य ध्यान हे ते आठ मार्ग होत. पहिला मार्ग सम्यक्दर्शनाशी जुळता आहे.
पण दोहोंच्या दृष्टिबिंदूत महत्वाचा फरक आहेच. पुढील तीन मन, वचन,
कायेचे तीन सम्यक् योग म्हणता येतील. पांचवा मार्ग सम्यक्चारित्र्याचा एक
भाग होय. साहवा मार्ग धर्मध्यानासारखा आहे. सातवा शुद्ध परिणामाबद्दलचा
आहे व आठवा मार्ग शुद्धध्यानाशी थोडा जुळेल. या अष्टांग मार्गाचा उपदेश
भिक्षु व भिक्षुणींसाठी आहे; गृहस्थासाठी हा नव्हे. पण यांतील बहुतेक जैन
श्रावकांसाठीच जैनग्रंथांतून सांगितलेला आहे. बौद्धशास्त्रांतून आठ शील सांगि-
तले आहेत. ते जैनी बारा शीलव्रतांशी बरेच जुळतात. अहिंसा, अस्तेय, पाप-
त्याग किंवा ब्रह्मचर्य, सत्य, मादक वस्तूंचा त्याग, रात्री भोजन व अनियमित
भोजनत्याग, नर्तन, गायन वगैरे विलासांचा त्याग व भूमिध्या हा आठ
व्रतें होत. दीर्घनिकाय नांवाच्या बौद्धग्रंथांत पहिल्या चार शीलांची पाणतिपात,
अदिन्नादान, अब्रह्मचर्य, मुसावादत्याग, अशीच नावे दिली आहेत. चातुर्मासांत
विहार बंद ठेवण्याची पद्धत जैनमुनीवरूनच घेतली आहे. आस्रव, संवर, हेहि
शब्द बौद्ध ग्रंथांत आहेत. यावरून जैनतत्त्वज्ञानाचा बौद्धावर किती परिणाम
झाला आहे ते स्पष्ट दिसून येते. पण दुःखाची गोष्ट एवढीच की, सर्वज्ञानी विवृत
किंवा विपरित करून टाकले आहे. अति भोगोपभोग भोगू नये व तत्त्वचरण
करू नये हा मध्यम मार्ग ज्यांनी जाणला ते बौद्धाकडून अर्हत मानल जात.

महावीरचरित्र

याच जन्मांत जो सुख भोगतो तो अर्हत. अष्टांगमार्ग ज्याने पूर्णपणे आचरिला त्याला आर्यज्ञान प्राप्त होऊन निर्वाणप्राप्ति होते असे बुद्धाने म्हटले आहे. एकंदरीत भगवान् महावीरांचा आत्मप्राप्तीचा मार्ग व म० बुद्धाचा सुख-प्राप्तीचा मार्ग या दोहोंमध्ये महदंतर आहे. बौद्धांच्या धर्मग्रंथांची रचना पाली भाषेत आजपासून सुमारे बावीसशे वर्षांपूर्वीच झाली. या ग्रंथांचे तीन विभाग आहेत. विनयपिटक, सुत्तपिटक व अभिघम्मपिटक. पहिल्या पिटकांत भिक्षूंच्या आचारनियमांचे वर्णन आहे. दुसऱ्यांत म० बुद्धाचे उपदेश व तिसऱ्यांत बौद्ध तत्त्वज्ञान आहे.

डॉ. विमलचरण लॉ. एम्. ए. बी. एल्. एफ्. आर. एस्. हे जैन व बौद्ध अशा दोन्ही धर्मांच्या वाङ्मयांत पारंगत आहेत. त्यांनी दोन्ही वाङ्मयांत आढळणाऱ्या काही पारिभाषिक शब्दांची चांगली तुलना केली आहे. कर्म हा शब्द बौद्ध-वाङ्मयांतहि सांपडतो; पण जैनशास्त्रांत त्याचे जितके सूक्ष्म विवरण आहे तितके बौद्धग्रंथांतून नाही. कर्म पुढलाणु आहेत अशी शास्त्रीय मीमांसा जैनाशिवाय इतर कोणत्याहि तत्त्वज्ञानाने केलेली नाही. बौद्ध-शास्त्रांत जीव व अजीव या शब्दांचे जिवंत व निर्जीव असे सामान्य अर्थ घेतले आहेत; पण जैनतत्त्वज्ञानांत आत्मतत्त्व व जडतत्त्व या अर्थी ते वापरलेले आहेत. कर्मांमुळे या दोन तत्वांचा संयोग झाल्यावर जी वस्तु बनते तिला जिवंत म्हणतां येईल; पण जैनशास्त्रांतील हा सूक्ष्म भेद लक्षांत न घेतांच बौद्ध-शास्त्रकारांनी ते शब्द वापरलेले आहेत. आस्रव या शब्दाचे वावर्तीतहि बौद्धांनी असाच घोटाळा केला आहे. कर्म म्हणजे वैषायिक सुख, भाव म्हणजे जन्म, दित्थि म्हणजे खोटा विश्वास व अविज्जा म्हणजे अविद्या या चारींमुळे जी पातके होतात त्याला बौद्ध ग्रंथांतून आस्रव म्हटलेले आहे. अर्थात् बौद्धशास्त्राप्रमाणे आस्रव म्हणजे पापच होय. पण जैन शास्त्राप्रमाणे पुण्यस्रवसुद्धा आहे. शुभाशुभ कर्मांचे द्वार म्हणजे आस्रव. कायावाचामनैकरून जी बरीं वाईट कर्मे घडतात तीं सर्वच आस्रव. संवर शब्दाचा अर्थ बौद्ध शास्त्रकारांनी संयम म्हणूनच केला आहे. पण जैनशास्त्राप्रमाणे त्या शब्दाचा अर्थ तोच असला तरी सूक्ष्म म्हणजे 'आस्रवनिरोधलक्षणः संवरः' असा आहे. उलट बंध या शब्दाचा अर्थ बौद्धांनी संयोजन किंवा संयम म्हणून केला आहे तो अगदींच विचित्र आहे. जैनश्रावक हा गृहस्थहि असू शकतो; पण बौद्धश्रावक हा भिक्षूच असला पाहिजे.

भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध.

दुःखसमुदाय, दुःखनिरोध व दुःखनिरोधगामिनिपतिपदा या चतुष्टयाचें ज्ञान नसणें म्हणजे बौद्धशास्त्रांत अज्ञान मानलें आहे. धर्मास्तिकाय जैनशास्त्रांशिवाय अन्यत्र कोणत्याहि शास्त्रांत नाही. याची कल्पना बौद्धांच्या पटिकसमुत्पाद यासंबंधीच्या कल्पनेशी जुळणारी आहे. निर्वाण व आकाशघातु याशिवाय इतर सर्व बौद्धशास्त्र अशाश्वत मानतें. नरकाच्या कल्पना जैन व बौद्ध शास्त्रांत सारख्याच आहेत. संख्या व नांवें मात्र निराळी आहेत. बुद्ध व तर्किकरांची संख्याहि समान आहे. नरकाप्रमाणेंच स्वर्गलोकांचीहि कल्पना बौद्ध व जैनांची समान आहे. अर्थात् स्वर्गनरक बौद्ध मानीत नाहीत म्हणून त्यांना नास्तिक म्हणण्यांत येतें असें जें म्हणतात तें चुकीचें आहे. आत्म्याचें भावी अस्तित्व ते विचारांत घेत नाहीत म्हणून नास्तिक गणले जातात. श्रावकाला कांहीं धंदे निषिद्ध आहेत तसें बौद्ध भिक्षूंच्या अनुयायांनाहि प्राण्यांची विक्री, शस्त्रव्यापार, मत्स्यविक्रय, मांसविक्रय व मदिराविक्रय हे पांच धंदे निषिद्ध आहेत. याला पन्नकवाणिज्य म्हटलें आहे. सुखाचा मार्ग शोधून काढण्यासाठीं गेल्यावर दीक्षा घेण्यापासून ते परिनिव्वाणापर्यंत म० बुद्धावर जैन तत्त्वज्ञानाची छाप पडत गेल्यामुळें बौद्ध-शास्त्रांत जैनसिद्धान्त बरेच आढळतात; पण त्यांचे पूर्णपणें आकलन न केलें गेल्यामुळें ते विपर्यस्त स्वरूपांत आढळतात. नंतरच्या बौद्धाचार्यांनीं तर जैन-शास्त्राची नकलच केली पण तीहि विपर्यस्तच झाली. असो.

कोणत्याहि धर्मसाधनांची योजना भक्कम पायावर करावयाची असेल तर मूल-सिद्धान्ताचे बाबतींत असंदिग्धपणा ठेऊन चालणार नाही. म. बुद्धाची हीच चूक झाली. आत्मा म्हणजे काय ? हें विश्व काय आहे ? पुढें निर्णय कसा होईल ? चालूं जन्मांतील खरें पुत्र एवढें जरी ध्येय मानले तरी सुखाची व त्याच्या मार्गाची कल्पना येण्यास मूलभूत सिद्धान्तांचें ज्ञान होणें अगदीं आव-श्यक आहे. म. बुद्धाला तें कांहीं अशीं झालें होतें व म्हणूनच ते कांहीं अशीं कां होईना; पण खऱ्या सुखाचा मार्ग उपदेशू शकले. पण तात्विक ज्ञान तितकें खोल नसल्यामुळें त्या वादविवादांत आपण टिकूं शकणार नाहीं असे म. बुद्धाला वाटलें असलें पाहिजे; म्हणूनच खालील प्रश्नांचें उत्तर म. बुद्धांनीं दिलें नाहीं. (१) लोक नित्य आहे काय ? (२) लोक अनित्य आहे काय ? (३) लोक नियमित आहे काय ? (४) लोक अनंत आहे काय ? (५) शरीर व आत्मा एकच काय ? (६) शरीर व आत्मा भिन्न आहेत काय ?

महावीरचरित्र

(७) ज्याने सत्य जाणलें तो मरणानंतर जिवंत असतो काय ? (८) तसें नसेल तर त्याचें काय होतें ? (९) किंवा जिवंत असतो व नसतोहि ? (१०) किंवा तो जिवंत नसतो व जिवंत असतो असेंहि नव्हे ? याप्रमाणें स्याद्वाद-शैलीची नकल करून प्रश्न विचारण्यांत आले; पण त्यावर म. बुद्धांचें एकच उत्तर कीं, हे पोत्यपाद, या विषयावर मी आपलें मत प्रगट केलेलें नाहीं. विषयसेवन कां अधिक सेवन करूं नका ? तर दुःख होतें म्हणून. पण दुःख कां होत यांचें कारण दिलें गेलें नाहीं. विषयसेवनांत सुखहि आहे व दुःखहि आहे; पण दुःखविरहित सुखाचा मार्ग अंधुकपणेंच म. बुद्धांनीं दाखविला आहे. शिवाय असें कां होतें याला उत्तर नाहींच. निदान भरतभूमींत तरी तत्त्वज्ञानाचें बूड नसलेले धर्म टिकणें अशक्य आहे व म्हणूनच येथें बौद्धधर्म नामशेष झाला. म. बुद्धानंतरच्या भिक्षुनी ही त्रुटि ओळखून तत्त्वज्ञान रचलें; पण म. बुद्धानें घातलेल्या पायावरच तें रचावें लागलें. वैदिक धर्मानें भारतीय तत्त्वज्ञान पुष्कळ आत्मसात करून घेतलें; पण यज्ञसंस्था, बहुदेवतापूजन वगैरे मूळ पाया काहीं सोडला नाहीं. तसेंच बौद्धधर्माचे बाबतींतहि झालें. व असेच होणें स्वाभाविक आहे. म्हणूनच मूळ धर्मसंस्थापकाचें महत्त्व विशेष मानलें जातें. प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवानींच भारतीयतत्त्वज्ञानाचा पाया असा सुंदर घालून दिले. कीं तो कालवर्धी बदलावा लागत नाहीं व परिपूर्ण आहे. स्वच्छंदानें ज्यांनीं तो पाया सोडून दुसरीं मते प्रस्थापित केलीं तीं टिकूं शकत नाहींत; एक जैनशासन मात्र अव्याबाध व शुद्ध राहिले आहे. जैन तत्त्वज्ञानाची बालजीव टिंगल करूं शकतील; पण त्यांत कोणालाहि दोष काढतां येणार नाहीं. अवघड आहे म्हणतां येईल; पण ध्येयसाधनास अपुरें असें म्हणतां येणार नाहीं.

बुद्ध व महावीर या पुस्तकांत गुजराथविद्यापिठाचे राजिस्टार श्री. मश्रूवाला खालीलप्रमाणें लिहितात, “ बुद्ध व महावीर हे आर्यांच्या दोन स्वभावाचे द्योतक आहेत. एक प्रवृत्तिपर स्वभाव व दुसरा निवृत्तिपर स्वभाव. या जन्मानंतर काय होणार आहे याची फिकार न करतां चालूं जन्मांत जास्तीत जास्ती खरें सुख कसें मिळेल याची चिंता म. बुद्धांनीं केली. जन्मच जर दुःखकारक असेल तर तो आतां झालाच आहे. पुढें पुन्हा जन्म असेल तर त्या जन्मांतलि सुखें या जन्मांत केलेल्या सुकृत्यावरच अवलंबून आहेत. म्हणून या जन्मीं पुण्य करणें इह व परलोकीं सुखकारक आहे. असा विचार करूनच या जन्मां-

भगवान् महावीर व महात्मा बुद्ध.

तल दुःख निवारण व्हावें म्हणून म. बुद्धानें अष्टांग मार्ग सांगितला. महावीराची दृष्टी निराळी आहे. त्याची दृष्टी भावी गतीकडे अधिक होती. ती सुधारण्यासाठी या जन्मीं ते वाटेल तितके कष्ट सहन करण्यास तयार होते व होण्यास सांगत. सुख-दुःखाचें कारण शोधू जातां, तें आपण केलेल्या कर्मांतच सापडतें म्हणून पूर्वजन्मीं आपण काय केलें व काय होतों आणि पुढील जन्मीं काय होळं याचा विचार करावा लागतो. पूर्वजन्मीं जशीं कर्मे आपण केलीं तशीं बरीवाईट फळें आपणांस या जन्मीं मिळत आहेत. घड्याळांतलें लंबक जसा इकडून तिकडे हालत असतो तसा हा जीव जन्म व मरण यामध्ये येरझारा घालीत असतो. घड्याळाला चावी नसेल तर लंबक हालत नाही. त्याचप्रमाणें कर्माची चावी दिलेली नसेल तर जीवाला जन्म-मरणाचे फेरे फिरावे लागणार नाहीत हा फेरा सुखकारक नाही. क्वचित सुख होतें; पण तें क्षणभंगुर असतें. शिवाय या क्षणभंगुर सुखामुळें त्या फेऱ्यांना अधिक गतिहि मिळते. म्हणून परिणामतः हें क्षणभंगुर सुखाहि दुःखकारकच आहे. कांहींहि करून या दुःखांतून सुटलें पाहिजे व त्यासाठीं कर्माच्या किल्लीचे फेरे कमी केले पाहिजेत. म्हणून हे फेरे कमी करण्यासाठीं प्रयत्न करण्याकडेच आर्यांची अधिक प्रवृत्ति आहे. कर्माची दिलेली किल्ली कशी तरी सोडविण्याचा ते प्रयत्न करतात. महावीरस्वामी या प्रयत्नाचेच आदर्श होत. त्यांनीं कर्मक्षयासाठीं खडतर तपश्चरण केलें ! ” जर्मनींतलें एका पंडितानें महावीर व बुद्ध या नांवाचेंच पुस्तक लिहिलें आहे व त्यांतहि त्यानें वरील मत प्रगट केलें आहे. म. बुद्धाचा मार्ग ख्रिस्ताप्रमाणें इहलोकांतलें प्रवृत्ति-साधक आहे व भगवान् महावीराचा मार्ग निवृत्तिपर अतएव कांहीं तरी पार-लौकिक ध्येयासिद्धीसाठीं आहे असं जें म्हटलें जातें तें खरें आहे. म. बुद्धाला ऐहिक खरें सुख मिळवावयाचें होतें व म. ख्रिस्ताला भांडखोर लोकांना गुण्या-गोविंदानें नांदावयास शिकवावयाचें होतें. म्हणून अष्टांगमार्ग व सामान्य नीति आणि ‘ Sermon on the mount ’ सांगून या जगांत सुख-दुःख भोगण्यास यवेंच लागूं नये असा मार्ग त्यांना सांगावयाचा होता. बुद्धादिकांना विषारी वृक्षाला निर्विष करावयाचें होतें. भगवान् महावीरांना त्याचें मूळच्छेदन करावयाचें होतें. या ध्येयभिन्नतेमुळें दोघांचे मार्गहि भिन्न झाले.

भगवान् महावीरांचा काल इ. स. पू. ६१७ ते इ. स. पू. ५४५ आणि म बुद्धाचा काल इ. स. पू. ६२३ ते इ. स. पू. ५४३ आहे. त्यावरून भगवान्

महावीरचरित्र

महावीरांचा जेव्हा जन्म झाला तेव्हा म. बुद्ध सहा वर्षांचे होते. महावीरस्वामींनी जेव्हा दीक्षा घेतली तेव्हा म. बुद्ध छत्तीस वर्षांचे होते व धर्मप्रचार करू लागले होते. महावीर भगवानांना केवलज्ञानप्राप्ती होऊन तेहि जेव्हा धर्मप्रभावना करू लागले तेव्हांपासून अर्थातच म. बुद्धाचा प्रभाव कमी झाला व म्हणून इ. स. पू. ५०३ ते इ. स. ५५३ पर्यंतची गौतमबुद्धाच्या जीवनाची हकीगत बौद्धग्रंथांतून मुळीच मिळत नाही. नंतर काही जैनराजे म. बुद्धाला मिळाल्यामुळे भगवान् महावीरांची धर्मप्रभावना चालू असूनही फिरून म. बुद्धाचा प्रभाव पडू लागला व त्यानंतर दहा वर्षांनी महावीर तीर्थंकर निर्वाणाला गेल्यामुळे म. बुद्धाच्या आयुष्याची शेवटची दहा वर्षे भरभराटीत गेली. महावीरनिर्वाणाचे वेळी म. बुद्ध हयांत होते व त्यांनी निर्वाणवार्ता ऐकून एक प्रवचन भिक्षुंना दिले होते. आपणानें या दोन सम-कालीन थोर पुरुषांचा जीवनक्रम आहे. म. बुद्धाचा उपदेश ख्रिस्ताच्या शिकवणीशी बराच जुळत असल्यामुळे पाश्चिमात्य विद्वानांचे बौद्ध इतिहासाकडे बरेच लक्ष वेधले. ब्रह्मदेश व सिलोनमधील बौद्ध भिक्षुंनीहि प्राचीन बौद्धवाङ्मयाची बरीच सेवा केली असल्यामुळे बौद्धग्रंथ मुबलक मिळण्याची सोय झाली आहे. महावीरचरित्राचे बाबतीत व जैनवाङ्मयाचे बाबतीत जैनांनी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. शिवाय ही दोन्ही अलौकिक असल्यामुळे सामान्य मानवी बुद्धीला आकर्षकहि वाटत नाहीत. त्यामुळे महावीरचरित्राबद्दल व इतर जैन वाङ्मयाबद्दल इतर लोकांनीहि सायास केले नाहीत, तथापि अलिकडे जैन विद्वानांचें लक्ष या कार्याकडे वेधले असल्यामुळे इतर संशोधकांचेहि वेधेल व सत्य इतिहास मिळू लागेल अशी आशा वाटते. महावीर तीर्थंकर हे ऐतिहासिक पुरुष होते, व त्यांच्या जीवनाचा आणि तत्त्वज्ञानाचा बराच प्रभाव म. बुद्ध व त्यांच्या तत्त्वज्ञानावर झाला आहे यांत मुळीच शंका नाही. या दोहोंपैकी श्रेष्ठ कोणते व प्राचीन कोणते ते आतां सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झालेले आहे.

महावीर निर्वाणकल्याणक.

प्रकरण अकरावें.

महावीर निर्वाणकल्याणक.

केवलज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर इंद्रादि देवतांनीं समवसरणाची रचना केली व तृथीकराचे सर्व अतिशय महावीरस्वामींना प्राप्त झाले. भव्य जीवांना उपदेश देणें हा तृथीकराचा स्वभाव आहे. त्याला अनुसरून जिनवाणी सुरू झाली. सर्व गतींतील भव्य जीवांना ती वाणी समजू लागली. भगवानांनीं नंतर तीस वर्षे विहार करून धर्मप्रभावना केली. चातुर्मासांत ते एक ठिकाणीं रहात असत. चार चातुर्मास त्यांनीं वैशाली आणि वणिक्प्रामांत केले. चौदा राजगृह व नालन्द नगरीच्या आसपास केले. सहा मिथिला नगरींत केले. दोन भद्रिकापुरींत, एक अलभीक नगरींत, एक प्रान्थिभूमींत, एक श्रावस्वती नगरींत सर्व शेंवटचा पावापुरींत त्यांनीं केला. मागिल एका प्रकरणांत जें वीरशासन दिलें आहे तोच त्यांचा उपदेश होय. वीरवाणी काय आहे, तें त्यावरून कळून येईलच; पण तिचें विशेषत्व काय आहे तें आतां पाहूं. कोणत्याहि उपदेशाचें महत्त्व ते उपदेश करणारावर बरेंच अवलंबून असतें. उपदेशकर्त्याची जशी ताकद व जसा दृष्टिकोन असेल त्याचप्रमाणें तो उपदेश वठतो. म. बुद्धांनीं अहिंसा, निर्वाण वगैरे बडी बडी नांवें घेतलीं; पण त्यांचीं अहिंसा म्हणजे सामान्य भूतदया व निर्वाण जिवंतपणीं साम्यावस्थेसुळें प्राप्त झालेली सुखावस्था. व्यास महर्षींच्या गीतेंतील उपदेशाचें जें सार तेंच म. बुद्धांच्या उपदेशाचें सार. पण अहिंसा व निर्वाण यांचें स्वरें महत्त्व व मर्म वीरानुशासनांत आपणास पाहावयास मिळतें. अहिंसा म्हणजे केवळ दया नसून त्रस व स्थावर कोणत्याहि पदार्थांना प्रमाद—पूर्वक उपसर्ग न पोहोचविणें म्हणजे अहिंसा होय. निर्वाणावस्था ही शाश्वत सुखावस्था आहे. ती सर्व कर्मांचा क्षय झाल्यानंतरच प्राप्त होते. याप्रमाणें एकाच शब्दांत केलेल्या उपदेशाच्या मर्मांत जें महंदतर पडलें, त्याला कारण उपदेशकाची योग्यता व दृष्टिबिंदूच आहे. महावीर स्वामींची योग्यता विशेष होती. म. बुद्धांच्या दृष्टीनें त्यांची योग्यता किती अधिक होती तें मागिल प्रकरणांत दाखविलेंच आहे. वैदिक लोक ज्यांना अवतार म्हणतात त्या सर्वांच्या लायकीहून भगवान महावीरांची लायकी अधिक होती. अवता-

महावीरचरित्र

रांना विकार होते व म्हणूनच ते अवतार घेऊन शत्रूंचे निर्दलन व भक्तांचे संरक्षण करू शकले. भगवान महावीर पूर्णपणे वीतरागी होते. अवतारहि आत्मबलशाली होते; पण त्यांच्या बलाचा उपयोग लौकिक हेतूसाठीच झाला. महावीरस्वामींनी आपल्या आत्मबलाचा उपयोग सर्व पूर्व कर्मांचे छेदन करून फिरून कर्मे घडूच नयेत अशी अवस्था प्राप्त करून घेण्याकडे केला. तशी निरुपाधिक व वीतरागावस्था त्यांनी प्राप्त करून घेतली असल्यामुळेच अवतार व म. बुद्धासारख्या पेशां ते अधिक श्रेष्ठ प्रतीचे आप्त ठरतात. धर्मशास्त्रांत ज्या आप्तवचनाला महत्त्व आहे ते आप्तवचन वीतराग व निरुपाधिक शुद्धात्म्यांचे होय. सहेतुक कार्य करणाऱ्या अवतारांचे नव्हे. म्हणून रामकृष्णादि अवतारांचे उपदेश भगवान महावीराच्या उपदेशापुढे म. बुद्धाच्या उपदेशाप्रमाणेच फिके पडतात. कारण महावीरासारख्यांची ताकद व दृष्टिकोनच निराळा असतो. जी गत अवतारांची तीच आचार्यांची. मनःशुद्धी करून घेऊन व त्यागी बनून हे आचार्य उपदेश करू लागतात; पण त्यांना पूर्ण अनुभव झालेला नसल्यामुळे व केवलज्ञानहि प्राप्त झालेले नसल्यामुळे त्यांना स्वमताचा कदाग्रह हा असतोच आणि म्हणूनच आचार्यांची तत्त्वज्ञाने भिन्न आहेत व एकेकाचा हट्ट धरून एकेका आचार्यांनी ती प्रसृत केली आहेत. हीं सर्व एकांतिक मते असून सार्वगिक उपदेश एक सर्वज्ञ तार्थिक व सिद्धाचाच आहे.

तार्थिकरांच्या सार्वगिक ज्ञानापुढे इतर सर्व मतप्रवर्तकांचे ज्ञान कोतें ठरतें. प्रत्येक मतप्रवर्तकाने आपल्या कोत्या बुद्धीनुसार निर्गुण किंवा सगुण उपासना, ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग, किंवा कर्ममार्ग यापैकीं एखाद्या मार्गाचा अट्टहासाने उपदेश केलेला आहे. कांहीं जीवांना मार्ग सांगतांना इतर जीवांची त्यांनीं अगदीं उपेक्षा केली आहे. कित्येकांनीं तर इतर जीवांचा उच्छेद करणें हाहि धर्ममार्ग म्हणून सांगितला आहे. अशा धर्मोपदेशकांची जेवढी कांय करावी तेवढी थोडीच. तार्थिकरांच्या उपदेशांत असा एकांगीपणा व कदाग्रह नाही. शिवाय त्यांचा उपदेश सर्व प्रकारच्या जीवांना आपल्या कुवतीनुसार पाळतां येण्याजोगा आहे. महावीरांच्या उपदेशानुसार कोणी धर्मसाधन करू लागला तर तें साधन दुसऱ्या जीवाला उपसर्गकारक होईल असें कधीहि घडणार नाही. नाहीतर यज्ञमार्गी किंवा अर्जुनासारख्या कर्मयोग्यांचे पाहा ! लाखो जीवांची हत्या करावी तेव्हां त्यांचे धर्मसाधन व्हावयाचें ! हा धर्म उपदेशिणाऱ्यांनीं त्या

महावीर निर्वाणकल्याणक.

मार्गामुळे ज्यांना अडथळा येईल त्यांनाहि धर्मविर्म कांहीं आहे याचा विचारहि केलेला नाहीसं दिसते. तो केला असता तर त्यांनीं असा मार्ग उपदेशिला नसता. महावीरांचा उपदेश इतर जीवांच्या धर्मसाधनाचे आड कधीहि येणार नाही व म्हणूनच त्यांचाच मार्ग काय तो खरा अहिंसक आहे असें म्हटलें जाते. त्यांनीं एकांतिक कर्म, भक्ति, ज्ञान किंवा इतर साधनांचा हृद्यानें उपदेश केला नाही. ज्ञानहीन कर्मानें, आंधळ्या भक्तीनें, लुल्या ज्ञानानें, श्रद्धाहीन क्रियेनें किंवा वांझ उपासनेनें मुर्खीच आत्मप्राप्ती होणार नाहीं हें त्यांनीं बरोबर जाणले होते व म्हणूनच सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन व सम्यक्चरित्र या रत्नत्रयीच्या एकदम व पूर्ण आराधनानेंच मोक्षमार्ग लाविल; एकांतिक मार्गानें मोक्षप्राप्ति होणार नाहीं असें निखून सांगितलें आहे. निर्गुण किंवा सगुण उपासनेचाहि त्यांनीं हट्ट धरलेला नाही किंवा अमुकच एखाद्या साधनाचा हट्ट नाही. ज्याच्या त्याच्या कर्मानुसार ज्या जीवाला जें साधन अनुकूल असेल तें त्यानें करावें; पण ज्ञान, दर्शन व चारित्र्याचा समन्वय माल करवा यावर त्यांचा विशेष कटाक्ष आहे. कारण पूर्ण विश्वास पैदा झाल्याशिवाय शुद्ध ज्ञान होत नाही व शुद्ध-ज्ञानाशिवाय खरे चारित्र पाळलें जात नाही आणि निर्मळ चारित्र्याशिवाय मोक्ष-प्राप्ति दुर्लभ हें सर्वत्र तीर्थकरांइतकें दुसऱ्या कोणीहि मतप्रसारकांनें जाणलें नाही.

विश्वाचें कोठें उलगडण्यांच्या बाबतींत तीर्थंकर जितके यशस्वी झाले आहेत तितके दुसरे कोणतेहि मतप्रवर्तक झालेले नाहीत. एक म्हणतो ईश्वरानें सहा दिवसांत सृष्टि निर्माण केली व सातवे दिवशीं विश्रांति घेतली. दुसरा म्हणतो अल्लानें सर्व सृष्टि पैदा केली. तिसरा म्हणतो परमात्म्यानें ब्रह्मदेवाकडून सृष्टि घडाविली. कोणी म्हणतात ही सर्व सृष्टि दिसते ती नाहीच मुर्खी; मग तिच्या उत्पत्तिस्थितीलाचा प्रश्नच कोठें राहिला ? कोणी म्हणतात, ती मूळ पुरुषानें प्रकृतीपासून निर्माण केली. कोणी म्हणतात, हिच्या मुद्राशीं पंचभूतें आहेत किंवा कांहीं ठराविक तत्त्वे आहेत. याप्रमाणें हा ब्रह्मघोटाळा आहे. एक तीर्थ-करांनींच विश्वाचा समाधानकारकपणें उलगडा केला आहे. जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश व काल या षट्द्रव्यांच्या घडामोडीमुळे हें विश्व चाललें आहे. तें अनादि अनंत आहे. त्याची उत्पत्ति किंवा प्रलय होत नसून नेहमी रूपांतर होत असतें. जीव एक नसून अनंत आहेत. तो मूलतः अशुद्ध आहे; पण शुद्ध

महावीरचरित्र

होण्याचें सामर्थ्य त्याच्यांत आहे. सात तत्वांमुळे किंवा नऊ पदार्थांमुळे जीव शाश्वत मोक्ष मिळवूं शकतो. सार्वगिक साधनहि मोक्षासाठीं सांगितलेलें आहे. विष्णूचें कोडें उलगडण्याचा प्रश्न बुद्धिग्राह्य नसल्यामुळे निश्चयपूर्वक सर्वच कांहीं सांगतां येणार नाही व पटवून तर देतां येणार नाहीच व म्हणूनच वरवरहि मूर्खपणाचीं दिसणारीं मतें सृष्टीच्या घडामोडींचे बाबतींत प्रचलित आहेत. पण त्या सर्वांत तीर्थंकर प्रतिपादित मत जितकें शुद्ध व ग्राह्य वाटतें तितकें दुसरें कोणतेंच वाटत नाही. विश्वाच्या मूळ कोळ्याच्या बाबतींत व धर्ममार्गाचे बाबतींत इतके शुद्ध व समर्पक विचार प्रदर्शित करण्याची पात्रता तीर्थंकरा-शिवाय इतरांत नाही व तीर्थंकर आणि सिद्धांतांहि ती सर्वज्ञतेमुळे आली, अनंतदर्शनामुळे आली व शुद्ध चारित्र्याचें फळ म्हणून प्राप्त झालेल्या वीतरागता व निरूपाधिकत्वामुळे मिळालेल्या अनंतवीर्य व अनंतसुखामुळे आली. हे अनंत चतुष्टय तीर्थंकर व सिद्धाशिवाय इतरांना नाही व म्हणूनच त्यांचें अभिप्रायहि एकांतिक आहेत. तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हें त्यांचे ज्ञानच सांगते. अनंतदर्शनाशिवाय असलें ज्ञान प्राप्त होणार नाही. अनंतसुख व अनंतवीर्य तीर्थंकरांना असतें व म्हणूनच सामान्य जीवांना जें असह्य कष्ट होत असतात ते त्यांना होत नाहीत. त्यांना अशक्य असें कांहीं नाही व दुःख कशापासूनहि होत नाही. सर्व तीर्थंकरांच्या चारित्र्यावरूनहि हीच गोष्ट दिसून येते. या अनंतचतुष्टयाची पूर्ण कल्पना सामान्य जीवांना येणें अशक्य आहे. कांहीं जीवांना त्याची अंधुक कल्पना येऊ शकेल व असे धर्मात्मे जीवहि फारच थोडे असतात. हे अनंत चतुष्टय हा तीर्थंकर व सिद्धांचा विशेष होय आणि म्हणूनच ते सार्वगिक व सर्वग्राह्य असा उपदेश देऊं शकले.

एकंदरीत प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन तीर्थंकर व सिद्धांनी उपदेश केला असल्यामुळे त्यांचा उपदेश सर्वग्राह्य व त्रिकालाबाधित आहे व तो उपदेश सर्वांना लागू पडणारा असूनहि परस्परविरोधी नाही, आणि म्हणूनच तो त्रिकाला-अधित व सार्वगिक आहे. जैन सिद्धान्ताची स्याद्वाद-शैली तर अप्रतिम आहे. डॉ. भांडारकरांनी त्यावर अभिप्राय देतांना खालील उद्गार काढले आहेत. 'कोणत्याही विषयासंबंधी विचार करण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक द्रव्या-र्थिकनय व दुसरा पर्यायार्थिकनय. मूळ पदार्थाचें बाह्य स्वरूप पालटलें म्हणजे त्याचा आपण पर्यायार्थिकनयानें विचार करतो त्या पदार्थाच्या मूळ स्वरू-

महावीर निर्वाणकल्याणक

पाचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा द्रव्यार्थिकनयानें विचार करतो. आत्मा जेव्हा त्याच्या पापपुण्यानुसार देव, मनुष्य, तिर्यच व नरक गर्तीत असतो तेव्हा पर्यायार्थिक नयानें त्याला देव, मनुष्य, तिर्यच किंवा नारक म्हणतां येईल; पण द्रव्यार्थिकनयानें त्याला आत्माच म्हणावें लागेल. एखाद्या वस्तूला एकाच वेळीं ती अमुक वस्तू आहे असें जसें तुम्ही म्हणू शकाल, तसें ती अमुक वस्तू नाहीं असेंहि म्हणू शकाल. याप्रमाणें सप्तभंगीनयानें किंवा सात प्रकारानें वस्तूचें स्वरूप सांगण्याची पद्धत आहे. घटाची उत्पत्ति म्हणजे पूर्वी नसलेल्या पदार्थाची उत्पत्ति असें पर्यायार्थिक नयानें म्हणतां येईल. पण पूर्वी जितें अस्तित्वहि नव्हतें अशा वस्तूपासून कांहीं घट बनला नाहीं. मृत्तिका पूर्वी होतीच म्हणून द्रव्यार्थिकनयानें घटाला मृत्तिका म्हणतां येईल. या रीतीनें एका अपेक्षेनें तुम्ही पदार्थाचें अस्तित्व कवूल कराल. दुसऱ्या अपेक्षेनें अस्तित्व नाकारू शकाल; पण निरनिराळ्या वेळींच एकाद्या पदार्थाचें अस्तित्व व नास्तित्व दोन्ही तुम्ही दाखवू शकाल. एकाच वेळीं मात्र एखाद्या पदार्थाचें अस्तित्व व नास्तित्व एकाच अपेक्षेनें सांगणें अशक्य आहे. याचप्रमाणें एका अपेक्षेनें एखाद्या वस्तूचें अस्तित्व सांगणें अशक्य होईल. नास्तित्व सांगणें अशक्य होईल, व अस्तित्व नास्तित्व दोन्ही सांगणें अशक्य होईल. म्हणून अनेकांतदादाचा किंवा सप्तभंगी न्यायाचा निष्कर्ष हा कीं, एखादी वस्तू सर्व दृष्टीनें, सर्व काळीं व सर्व प्रकारें असते, असें मानतां येणार नाहीं. एखादी वस्तू एका ठिकाणीं असेल तर दुसऱ्या ठिकाणीं नसेल. एका वेळीं असेल, तर दुसऱ्या वेळीं नसेल; एखाद्या रूपांत असेल व दुसऱ्या स्वरूपानें नसेल. यावरून कोणत्याहि वस्तूच्या स्वरूपाचा निश्चय करतां येणार नाहीं असें जे कांहीं विद्वान म्हणतात तें मात्र खोटें आहे. उलट या उपाया-मुळेच खरा व शुद्ध निश्चय होईल. प्रत्येक निर्णय सापेक्षपणानें करावा. हाच सप्तभंगीन्यायाचा उद्देश आहे. शंकराचार्यांनीं 'नैकस्मिन्संभवात्' म्हणजे एकाच वेळीं अस्तित्व व नास्तित्व कसें सांगतां येईल, असा आक्षेप स्याद्वादाचे बाबतीत आणला आहे. पण तो भ्रामक आहे हें डॉ. भांडारकरांनींहि म्हटलेंच आहे. उलट शंकराचार्यांचा अद्वैत सिद्धान्तच भ्रामक आहे ही गोष्ट अवालवृद्धांच्या परिचयाची आहे. एखाद्या पुरुषाला तो सर्वांचा सर्व काळीं बाप आहे हें म्हणणें जसें भ्रामक, तसेंच एक ब्रह्मच सर्वत, सर्वकाळीं

भरलें आहे हें क्षणें भ्रामक होय. तो पुरुष पुत्रापेक्षेनें बाप असेल; पण पित्रापेक्षेनें पुत्रहि आहे हेंच स्याद्वादांतील मर्म आहे. हें मर्म न ओळखल्या-मुळेच इतर मते एकांतिक बनली आहेत; पण जैनमत सार्धगिक व परिपूर्ण आहे.

महावीर तीर्थकरांच्या उपदेशाचें सार थोडक्यांत खालीलप्रमाणें आहे. (१) हें विश्व अनाद्यनंत व स्वयंभू आहे. त्यांत जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश व काल हीं सहा द्रव्यें अनाद्यनंत व स्वयंभूच आहेत. जीव भिन्न व अनंत आहेत. (२) स्वभावतः हीं द्रव्यें नित्य असलीं तरी पर्यायांतरामुळे व त्या दृष्टीनें अनित्यहि आहेत. (३) संसारी जीव अनादिकालापासून जड व पापपुण्यमय कर्मपुद्गलांच्या संयोगामुळे अशुद्ध आहे. (४) कषायजन्य मनवचनकाययोगामुळे जीवाला कर्मबंध होतो. व त्याच तीन शुद्ध योगामुळे तो कर्मबंधनांतून विमुक्तहि होतो. (५) कर्माचा फलदाता कोणी ईश्वर नसून पापपुण्यानुसार जीव सद्भाव व असद्भाव देऊन सुख-दुःख भोगावयास लावतो. (६) मुक्त जीवहि संसारी जीवाप्रमाणें अनंत व भिन्न आहेत. ते फिरून संसारी होत नाहींत. (७) मुक्तात्मे तीर्थकर व सिद्धांची उपासना केल्यानें ते प्रसन्न होऊन मुक्ति देत नाहींत; पण उपासकाचे भाव या भक्तीमुळे शुद्ध होऊन त्याला मोक्षफल मिळतें. (८) क्रोध, मान, माया व लोभ या चार कषायमुळे कर्मबंध होतो. कषायवृत्ति सोडून वीतरागमय आत्मा समाधिस्थ केल्यानें कर्मबंधाचा नाश होतो. म्हणून मुक्तीचें साधन जीवाचेच हातीं आहे. (९) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह हे परम धर्म होत. निर्ग्रथमुनि हे धर्म पूर्णपणें पाळतात. गृहस्थीजनानीं आपापल्या कुवतीनुसार पाळावेत. (१०) मुनि व गृहस्थाचीं नित्य षट्कर्म अनुक्रमें खालीलप्रमाणें आहेत. सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, मुक्तात्मस्तुति, मुक्तात्मवंदन व कार्यात्सर्ग, आणि सद्देवपूजा, सद्गुरुभक्ति, सच्छास्त्रपठण, संयम, तप व दान. (११) मुनि निर्ग्रथ असतात. ते आरंभ व परिग्रहाचा त्याग केलेले असतात. (१२) गृहस्थाचे खालील आठ मूलगुण आहेत. तप, मांस व मादरेचा त्याग, आणि पंचाणुव्रतांचें पालन. (१३) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बंध, निर्जरा व मोक्ष हे नऊ पदार्थ अनाद्यनंत आहेत. (१४) ईश्वर म्हणजे स्वयंभू, अकलंक, वीतराग, उपाधिरहित व चैतन्यमय शुद्धात्मा होय. असे ईश्वर अनंत आहेत. (१५) आत्मतत्त्व व जडतत्त्व ही अगदीं भिन्न

महावीर निर्वाणकल्याणक.

आहेत. त्यांचा संयोग होतो; पण ती कधीहि एक होणार नाहीत. (१६) सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान व सम्यक्चरित्र या रत्नत्रयीच्या एकसमयावच्छेदे उपयोग करूनच संसारी जीव मुक्तात्मा होऊ शकतो. (१७) भव्यात्म्याशिवाय इतर जीवांना मुक्ति मिळत नाही व मानुषभवाशिवाय इतर भवांतून जीव मुक्तीला जात नाही. याशिवाय इतरहि अनेक विशेष उपदेश आहेत; पण आत्मोन्नतीच्या वावर्तीत पूर्णश्रद्धा, जीवाजीवांचे पूर्ण ज्ञान व स्वावलंबनाचे जोरादर अजीवाचे संयोगापासून मुटण्याचे प्रयत्न या तीन गोष्टी संसारी जीवांना केल्या पाहिजेत हेच महावीर तीर्थकरांच्या उपदेशाचे मुख्य सार आहे. या वावर्तीत अश्रद्धा नुकसानकारक ठरते. अपुरे ज्ञान घातुक होतं व परावलंबन विपरीत परिणाम करतं. स्वच्छंद हा केव्हाहि वाईटच. पण सम्यक् आलंबन घेणेहि महत्त्वाचं आहे. स्वच्छंद व वाईट आलंबन हीं दोन्ही त्याज्यच होत.

पावापुराचा हस्तिपाल राजा तीर्थकर संघाची सेवा करण्याची आशा फार दिवसापासून करीत होता व शेवटी ती एकदां फळीभूत झाली. मनोहर नांवाच्या बागेत तीर्थकरसंघ उतरला होता. नांवाप्रमाणेच तो बगिचाहि अतिशय मनोहर होता. पावापुराच्या लोकांनी गुह्यातोरणे उभारून, सडासंमार्जन करून व रांगोळ्या घालून पुरी श्रृंगारली होती. सर्व नरनारी व बाल उच्च वस्त्रे परिधान करून व अलंकार धारण करून भगवानाला वंदन करण्यास गेले. मनोहर बगीच्यातील एका तलावात लहानशी बाग बनविण्यात आली होती. त्यांत भगवान महावीर वसले होते. निर्वाणकाल समीप आल्यामुळे समवसरण आतां विघटित झाले होते. तीर्थकरांच्या तीस वर्षांच्या उपदेशाने सर्वत्र इतका समभाव पसरला होता की, सिंहगज, मृगव्याघ्र, मार्जारमूपक वगैरे प्राणीहि आपलें नैसर्गिक वस्त्रे विसरून गेले होते. मग मनुष्यप्राण्यावर भगवानाच्या उपदेशाचा परिणाम झाला असल्यास त्यांत काय नवल ! असा समताभाव सर्वत्र उत्पन्न झाल्यामुळे मुखशांति नांदत होती. सर्व वनस्पतीहि प्रफुल्लित दिसत होत्या. समवसरण विघटित झालेले पाहून तीर्थकरांचा निर्वाणकाल जवळ आला असे इंद्रादि देवांनी जाणले. कार्तिक व० १४ चे रात्री चंद्र स्वाति नक्षत्राला अस-
ताना सन्मति भगवानांनी पट्टोपवास धारण करून योगनिरोध करून, कायोत्सर्ग करून, सर्व कर्मांचा नाश केल्यावर महावीर तीर्थकरांचा आत्मा मोक्षशिलेला गेला. लगेच इंद्रादि देवांनी तीर्थकर शरीराला निर्वाणकल्याणक केले. ज्या

महावीरचरित्र

बेळेस महावीरांचा आत्मा मोक्षशीलेकडे चालला त्या बेळीं कृष्णपक्ष असूनहि चंद्रप्रकाशाहून अधिक तेजस्वी प्रकाश सर्वत्र फाकला होता. त्यामुळे सर्व ठिकाणच्या प्राणीमात्रांना महावीरनिर्वाणाची खबर कळली. समुद्र गजू लागला होता. पृथ्वी कंपायमान होत होती. देवलोकांतील घंटा आपोआप वाजू लागल्या होत्या. याप्रमाणे पावापुरींत महावीर तीर्थकरांचे निर्वाणकल्याणक झाले. पावापुरीचे वर्णन बै. जुगमंदरलाल जैनी. एम्. ए. यांनी खालीलप्रमाणे केले आहे. ' पावापुरींत मातीचीच घरे आहेत. व ते लहानसेच गांव आहे; पण ते अंतिम तीर्थकरांचे मोक्षस्थान असल्यामुळे पावापुरीला विशेष महत्त्व आहे. यात्रेकरूसाठीं कित्येक टोलेजंग धर्मशाळा आतां तेथे झाल्या आहेत. पांच सहा-मंदिरेंहि बांधलीं गेलीं आहेत. महावीरनिर्वाण तिथीला तेथे मोठी यात्रा जमते. नेहमीं यात्रेकरू येत असतातच; पण निर्वाण तिथीपासून कांहीं महिनेपर्यंत यात्रेकरू बरेच येतात. ज्या तलावांतील बागिच्यांत महावीरस्वामी मोक्षाला गेले तो तलाव हल्लींहि आहे. त्यांत बागिचा केलेला असून त्यामध्ये महावीर-स्वामींचे चरणयुगुल आहे. तलावामुळे त्या तीर्थाला फारच शोभा आली आहे. पाण्यांत मासे भरपूर आहेत. कमलहि ऋतुकालानुसार तलावांत असतात. मगवानांच्या चरण युगलापर्यंत तलावांत पूल बांधलेला आहे. त्यामुळे दर्शनेच्छु लोक सुलभपणे जाऊं शकतात. चरणयुगलाच्या दोन्ही बाजूस गौतर गणधर व सूधर्माचार्य गणधर यांचीहि पावले आहेत. या तीर्थाचे दर्शन केल्यामुळे विशेष पवित्र भावना यात्रेकरूंच्या मनांत आल्याशिवाय रहात नाहींत " असो.

वीरनिर्वाणाच्या दुसरे दिवशीं ठिकठिकाणचे राजे व इतर श्रावक, श्राविका व साधु, साध्वी महावीर तीर्थकरांच्या अवशेषांचे दर्शन घेण्यास आले होते. त्या दिवशीं रात्रीं सर्वत्र दीपोत्सव करण्यांत आला होता. " महावीरस्वामींचा आत्मा मोक्षाला गेला ही आनंदवार्ताच होती. त्याबद्दल दुःख करणे हे अज्ञान होय. एवढेंच अज्ञान गौतम गणधरांना होतें व इतर दर्शनें तें महाज्ञानी व चारित्र-संपन्न असूनहि त्यांना केवळज्ञान होत नव्हतें. पण महावीरस्वामींच्या निर्वाणानंतर केलेल्या दुःखाचा विचार करून तसें करणे अयोग्य होतें असें जाणल्या-बरोबर गौतमगणधरांनाहि केवलज्ञान झालें व नंतर सत्तर वर्षांनीं तेहि मोक्षाला गेले." असा उल्लेख श्वेतांबर शास्त्रातून पाहावयास मिळतो. व दिगंबरान्त महावीर-स्वामींच्या निर्वाणानंतर गौतमस्वामींना केवलज्ञान झालें व त्यांनीं बारा वर्षे बिहार

महावीर निर्वाणकल्याणक.

करून नंतर मोक्षप्राप्ती करून घेतली आणि हेंच सत्य आहे. महावीरस्वामींच्या निर्वाणानंतर करण्यांत आलेल्या दीपोत्सवाची परंपरा अजून चालू आहे व तिलाच आपण दीपावलीचा सण म्हणतो. या सणाला वाटेल ती कल्पित कारणे अनेकांकडून सांगितली जातात. पण खरें कारण वीरनिर्वाणमहोत्सवाचेंच आहे. आणि दुसरे दिवशीं वीरसंवत्चें नवें वर्षहि सुरू होतें. असो. बगिचांतील त्या निर्वाणस्थानावर एक स्तूप उभारण्यांत आला होता म्हणतात; पण आज तर त्याचें अस्तित्व नाहीं. याप्रमाणें महावीर तीर्थकरांचें दिव्य आयुष्य पूर्ण झालें. ते स्वतः अव्याबाध सुख भोगण्यास गेले व इतर जीवांनाहि त्या मोक्ष-फलित येण्याचा मार्ग दाखवून गेले आहेत. त्या मार्गाला अनुसरणें हें ज्याच्या त्याच्या हातचें काम आहे. कर्मग्रंथि जितक्या कमी बनतील तितक्या लवकर मोक्ष पदवी प्राप्त होईल. सर्व भव्यजीवांना केव्हांना केव्हां तरी त्या स्वाभाविक स्थितीस एकदां पोहोचावयाचें आहेच. पण जितकें लवकर तें स्थान गांठतां येईल तितकें चांगलें. कालाचेंहि बंधन असल्यामुळें विशिष्ट कालांत मोक्षप्राप्तीचें प्रयत्नहि होणें शक्य नसेल; पण जन्म-मरण शक्य तितकें कमी करणें केव्हांहि अशक्य नाहीं. शक्य तितके कमी भव करण्यांतच सुख आहे. जेवढें भव होतिला तेवढ्यामधूनहि सम्यक्त्वापासून आत्मा कधीहि डळणार नाहीं असा प्रयत्न जीवानें आदरवा म्हणजे त्यांतल्या त्यांत अधिक सुखी व कल्याणप्रद जीवन होईल. महावीरस्वामीचें तीर्थकरत्व सर्व जीवांना प्राप्त होणें शक्य नाहीं, पण सिद्ध पदवी सर्व जीवांना प्राप्त होणारी आहे म्हणून महावीरस्वामींचा आदर्श नेहमीं डोळ्यांपुढें ठेवणें जरूर आहे. महावीर तीर्थकरांचें चरित्र व त्यांचा उपदेश भव्यजीवांना मोक्षाची वाट दाखविण्यास खास उपयोगी पडेल.

प्रकरण बारावें.

महावीर पश्चात्काल.

—:—०—:—

वीरनिर्वाणानंतर मुख्य गणधर इंद्रभूति गौतम हे लगेच बारा वर्षांनीं मोक्षाला गेले व नंतर सुधर्माचार्य गणधरांनीं बरीच धर्मप्रभावना केली. प्रख्यात जंबुस्वामी त्यांचेच शिष्य होत. मथुरेजवळ चौरासी गांवांतून ते मोक्षाला गेले; वीरनिर्वाणानंतर वासष्ट वर्षेपर्यंत गौतम गणधर, सुधर्माचार्य व जंबुस्वामी यांनीं धर्मप्रभावना केली. त्यानंतर शंभर वर्षेपर्यंत कोणी प्रभावी मुनि झाले नाहीत; तथापि अविच्छन्नपणें वीरशासनाची उपदेशपरंपरा चालू होती. त्यानंतर त्यामध्ये प्रोष्ठलाचार्य, क्षत्रयाचार्य, जयाचार्य, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतसेन, विजय, बुधल, गंगसेन व सुधर्म हे मुनि प्रमुख होते. त्यांच्या नंतर २२० वर्षेपर्यंत एकादशांगांचे तज्ञ—मुनि धर्मप्रचार करीत होते. त्यामध्ये नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन व कुंसाचार्य हे प्रमुख होत. नंतर एकांग पाटीच राहिले व त्यांनीं धर्मप्रचार केला. त्यांपैकीं सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु व लोहाचार्य हे प्रमुख होत. शेवटल्या अंगाचे थोडें ज्ञान असलेले विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त व अर्हदत्त या चार अरातीय मुनींनीं धर्मप्रचार केला. नंतर पूर्वदेशांत अर्हद्वलिमुनि झाले. तेहि अंगांतील काहीं भागाचे ज्ञाते होते. त्याच्यानंतर माघनंदी वगैरे मुनि झाले. यावेळीं पूर्व, अंग वगैरे आगमज्ञान लुप्त झाले व आतां जे ग्रंथ आहेत ते कुंदकुंदाचार्य, उमास्वाति, समन्तभद्राचार्य वगैरे आचार्यांनीं लिहिलेले आहेत. वीर निर्वाणानंतर ८५ वर्षांचा एक शिलालेख मिळाला आहे. व तो अजमीरच्या पदार्थसंग्रहालयांत ठेवलेला आहे. तो समग्र मिळाला नाही; पण जेवढा तुकडा मिळाला आहे त्यावर खालील वाक्यें आहेत. 'वीराय भगवत । चतुरासी निवस्से । साला मालिणीये । रणिण विद्रमिज्झमिकेमि ।' ज्झमिका म्हणजे माध्यमिका नगरी. ही नगरी मेवाडांत आहे. सर्व शब्दांचा अर्थ लागत नाही; पण वर्णन राजा-मिलिंदासंबंधीं असावे असा अंदाज आहे. बौद्धग्रंथांत सुद्धां राजा मिलिंद जैन होता असें म्हटलेलें आहे. तत्कालीन जी जुनी नाणीं मिळतात त्यावर तीर्थ-करांची लोछनें व जैनधर्माची तात्विक चिन्हे दिसून येतात. नाक्यावर चौकोन

महावीर पश्चात्काल.

असून त्याच्या दुसऱ्या बाजूस वृषभ व सूर्य आहे. दुसऱ्या एका नाण्यावर तक्ष-
शिला आहे. त्याच्या एका बाजूस हत्ती असून त्याच्यावर चैत्यालय आहे.
दुसऱ्या बाजूस सिंह असून त्याच्यावर स्वस्तिक व चैत्यालय आहे. हीं चिन्हे
आदिनाथ व महावीरस्वामींची आहेत हें उघड आहे.

याप्रमाणें मुर्तीनी धर्मप्रचार चालूं ठेवल्यामुळें व श्रेणिकासारख्या राजांची
जैनपरंपरा पुढील राजांनीं चालूं राखल्यामुळें जैनधर्माचा प्रचार सर्व देशभर व
परदेशांहि झाला. अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अशोक, संप्रति, खारवेल, अमोघवर्ष,
कुमारपाल, या सम्राटांनीं व दक्षिणेंतील अनेक राजांनीं जैनधर्म स्वीकारला
म्हणूनच तो जनसमुदायांत राहिला. चंद्रगुप्त व अशोकाच्या कारकीर्दीत जैन-
धर्माचा प्रसार रोम, नोंवें वगैरे दूरच्या व इराण, अफगाणिस्तान वगैरे
जवळच्या देशांतहि झाला. चंद्रगुप्ताचे कालांतच शिंदर आला होता व त्यानें
अपल्याबरोबर नेलेल्या इतर अनेक महत्त्वाच्या बाबींत निर्ग्रथमुनिहि एक
होते. इ. स. पू. चवथ्या शतकांत ग्रीक यात्रेकरू पिन्डो येथें आला होता व
त्यानें त्यावेळच्या परिस्थितीचें बरेंच वर्णन करून ठेविले आहे. मध्य आशियांत
व रशियांतहि म्हणजे कास्पिया, समरकंद, रुमानिया वगैरे भागांतहि जैन-
धर्माचा प्रसार झाला होता. अरबस्तानांतहि जैनधर्माचा प्रसार झाला होता.
काबा दगडाला अजूनहि मुसलमान लोक नम्रणें प्रदक्षिणा घालतात; निदान
तशी घालावी अशी परंपरा आहे. चंद्रगुप्त जैन नव्हता असें कित्येक म्हणतात.
पण तो जैन होता ही गोष्ट मि. स्मिथ यांनीं अनेक आधार देऊन सिद्ध केली
आहे. ते लिहितात, “ राजा बिंबिसार किंवा श्रेणिकाप्रमाणेंच चंद्रगुप्त जैन
होता. मगध देशांत शैबुंग, नंद व मौर्यवंश राज्य करीत असतांना जैन धर्माचा
प्रचार बराच होता. मुद्राराक्षस नाटकांत चाणाक्य ब्राह्मणाचा भित्त राक्षस हा
जैन होता म्हणून लिहिलें आहे. शेवटींच चंद्रगुप्त साधू होऊन दक्षिण देशांत
गेल्या होता. तो भद्रबाहु स्वर्गवासी झाल्यानंतर बारा वर्षांनीं चंद्रगुप्त स्वर्गाला
गेल्या. या गोष्टीचा पुरावा श्रमणवेळगोळला आहे व इ. स. सातव्या व दाहव्या
शतकांतील शिलालेखहि या गोष्टीचें वर्णन करतात. इ. स. पू. ३२२ मध्यें
जेव्हा चंद्रगुप्त राज्याखंड झाला तेव्हां तो तरुण होता. चौविस वर्षेच त्यानें
राज्य केलें. तेव्हां तो पन्नास वर्षांचा तरी होता, यावेळीं त्यानें संन्यास घेणें
स्वाभाविक आहे. अशोकसम्राटाचे बाबतींतहि द्विधामत आहे. पण प्रारंभी

महावीरचरित्र

तो जैन होता, याबद्दल मुळींच शंका नाही. एकुणतीस वर्षे राज्य केल्यावर तो बौद्ध झाला. डों. कर्नल साहेबांनी अशोकाच्या शिलालेखावरून तो जैनच असला पाहिजे असा निष्कर्ष काढला आहे व तो यथार्थ आहे. ओरिसा प्रांतांत खारवेल नांवाचा जैनसम्राट इ. स. पू. दुसऱ्या शतकांत होऊन गेला. कटकपासून चारपांच मैलावर हार्थागुंफा आहे. अशोकाच्या मरणा-नंतर चाळीस वर्षांनी खारवेल जन्मला. याच्या बापाचे नांव चेतुराज. वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षी तो गादीवर आला. त्यावेळीं मगध देशांत नंद घराणे राज्य करीत होते. ऋषभदेवांची एक मूर्ति मगधाधिप घेऊन गेला होता. ती खारवेलानें युद्ध करून परत आणली. त्याला क्षेमराज, वर्द्धराज, भिक्षुराज, धर्मराज, वगैरे ब्रीदावली होत्या. याप्रमाणें इ. स. पू. पहिल्या शतकापर्यंत जैनसम्राट व जैनमुनींनी जैनधर्माचा प्रसार अविच्छिन्नपणें चालूं राखून बौद्धांचे कांहीं चालूं दिले नाही व यज्ञमार्गी आणि आर्जीवक वगैरे पंथांचे नामनिशाणहि राहूं दिले नाही असे इतिहासावरून सिद्ध होतें. अशोकानें कांहीं वर्षे बौद्ध-भिक्षुंना आश्रय दिला. पण तेवढ्यामुळें जैन-धर्माचा प्रभाव कांहीं कमी झाला नाही. चंद्रगुप्त, खारवेल वगैरे सम्राटांनी तर तो अधिकच वाढविला.

पण चंद्रगुप्त राज्य सोडून दक्षिणेंत गेल्यानंतर पारडें बदलले असें इतिहासावरून दिसतें. नंतर बौद्धधर्माची कमान चढती दिसूं लागली. कारण राजाश्रय गेला व जैनपरंपरेंतहि मतभेद उत्पन्न झाला. मूळ तत्त्वज्ञानांत व साधूतच मतभेद पडल्यावर वैश्य, ब्राह्मण व शूद्रादि वर्णांचे लोक जैनमतावर विश्वास ठेविनासे झाले व क्षत्रियांनीहि अनेक कारणांमुळें बौद्धमतासच उचलून धरण्यास सुरवात केली. जैनइतिहासांत क्रांति करणाऱ्या म्हणजे श्वेतांबरमताच्या उत्पत्तीचा इतिहास येथें देणें उचित होय. श्वेतांबरमताच्या उत्पत्तीबद्दल बाबूकामताप्रसादजींनी आपल्या महावीरचरित्रांत खालीलप्रमाणें लिहिलें आहे. “जैनतत्त्वज्ञान अगदीं शास्त्रशुद्ध असल्यामुळें त्यांत वैदिक किंवा इतर धर्माप्रमाणें सुधारणेस जागाच नाही. आद्य तीर्थंकर ऋषभदेवांनी ते जसे सांगितलें तसेच नंतरच्या तीर्थकरांनी, सिद्धांनी, आचार्यउपाध्यायांनी व सर्व निर्ग्रथ मुनींनी सांगितलें आहे. तथापि सारा समाज कांहीं सारखा नसतो. समाजांत स्वच्छंदी व शिथिलाचारी लोकहि असतातच. अशा लोकांमुळें जैनपरंपरेंत वेळोवेळीं बदल होऊन मिथ्यात्व मातलें यांत मुळींच शंका नाही. ऋषभ

महावीर पश्चात्काल.

देवाचे नातु मरीचि यांनींच मिथ्यात्व माजविण्यास सुरवात केली. प्रत्येक तीर्थ-कराच्या पूर्वी, समकाली व नंतर जसे मिथ्यात्व होते तसे महावीरस्वामींच्या पूर्वी, समकाली व नंतरहि होतेच. आजीविक वगैरे सांप्रदाय अशा मिथ्यात्वी वर्गांपैकींच होत. या बाबतींत पं. नाथूराम प्रेमी म्हणतात, ' गेल्या अडीच हजार वर्षांत जैनधर्मावर किती आपत्ति आल्या, जैनसमाजाला किती दुःख सहन करावें लागलें व त्या सर्व संकटांना तोंड देऊन जैनशासन आजवर टिकून राहिलें याचा विचार करतां जैनसमाजानें वेळोवेळीं मिथ्यात्वी कल्पनांचाहि स्वीकार आत्मरक्षणार्थ केला असला पाहिजे हें उघड आहे. हल्लीं जैनसमाजांत मातलेलें क्रियाकांड, यक्षयक्षिणी, क्षेत्रपाल, पद्मावती वगैरे देवता पूजन, अग्निहोम, संध्या, तर्पण, आचमन वगैरेचा शिरकाव त्यामुळेंच झाला असला पाहिजे. ' विद्यावारिधि बं. चंपतराय जेनी म्हणतात ' जैनतत्त्वज्ञानांत कांहीं फरक पडलेला नाहीं; कारण ते शास्त्रसिद्ध आहे. विविध आचारामध्ये मात्र भेद पडणें स्वाभाविक आहे. कारण कालानुसार आचार बदलतात. म्हणून आचारधर्मांत फरक दिसून येतो; पण मूळ सिद्धांतांत कोठेंहि फरक नाहीं. महावीरस्वामींच्या कालापर्यंत दिगंबरत्व जेनेतर साधूंतहि विशेष प्रमाणांत होते व जैनसाधु तर दिगंबरच असत, याबद्दल मुळींच वाद नाहीं. महावीरस्वामींच्या नंतरच्या बौद्धग्रंथांतहि जैनसाधूबद्दल नम्र हाच शब्द वापरण्यांत आला आहे. कारण श्रमण, निगंथ, भिक्षु, साधू हे शब्द बौद्धभिक्षूंना लावण्यांत येत होते. जैनमुनीला जे बावीस परिषद सहन करावयाचे असतात त्यांत नम्रत्व हा एक परिषद आहे. श्वेताम्बरग्रंथापैकीं प्रवचन सारोद्धार पान २६५ व आचारांगसूत्र पान ९७ मध्ये जैनमुनीनें नम्र राहिलें पाहिजे असें म्हटलें आहे. तेव्हां दिगंबरत्व श्रेष्ठ असून ते प्राचीन आहे याबद्दल वाद नाहीं. जैनसाधु श्वेतांबरधारी केव्हांपासून झाले तेवढेंच आतां पाहावयाचें.

श्वेतांबरग्रंथांतून ' महावीरस्वामी नम्र असत, पण लोकांना ते वस्त्राधारी दिसत. त्यांनीं देवदण्य वस्त्र परिधान केलें होतें, वगैरे जे उल्लेख आहेत ते कदाग्रहाचे आहेत हें स्पष्ट आहे. बौद्धग्रंथावरून असें दिसून येतें कीं, व्रतधारी श्रावक मात्र हल्लींच्या श्वेतांबरसाधूप्रमाणें वेष धारण करीत. देवसेना-चाऱ्यांच्या दर्शनासार ग्रंथांत खालीलप्रमाणें उल्लेख आहे. ' विक्रमादित्याच्या मृत्यूनंतर सौराष्ट्रदेशांतील वल्लभपुरांत श्वेतांबरमुनिसंघ उत्पन्न झाला. भद्रबाहु

महावीरचरित्र

गणीना शान्त्याचार्य ह्मणून एक शिष्य होते. त्यांचा जिनचंद्र नांवाचा शिष्य शिथिलाचारी झाला. स्त्रीजन्मांत जीवांना मोक्षप्राप्ती होऊं शकते, असे तो प्रतिपादू लागला. ' केवलज्ञान्यांनाहि आहार ध्यावा लागतो. व म्हणून त्यांना रोगही होतात. वस्त्रधारण करणारे मुनिहि मोक्षाला जातात. महावीरस्वामींच्या गर्भाचे अपहरण झाले होते. प्रासुक आहार कोठेहि घेतां येतो, वगैरे आगम विरुद्ध मिथ्यात्वाचा फैलाव करून तो पहिल्या नरकाला गेला. ' देवसेन सूरि-कृत भावसंग्रह नांवाच्या ग्रंथांत खालीलप्रमाणें माहिती आहे. ' विक्रमराजाच्या मृत्यूनंतर १३६ वर्षांनीं सोरठ देशातील वलभी नगरांत श्वेताम्बरसंघ निघाला. उज्जयिनी नगरांत भद्रबाहु म्हणून एक आचार्य होते. ते निमित्तज्ञानी होते. बारा वर्षेपर्यंत चालणारा एक मोठा दुष्काळ पडणार आहे असे त्यांनीं मुनिसंघाला सांगितले. म्हणून तो देश सोडून मुनि अन्यत्र विहार करूं लागले. त्यांपैकी शान्त्याचार्य सोरठ देशाला गेले. पण ते तेथें गेल्यानंतर त्या देशांतहि दुष्काळ पडला. भुकेले लोक दुसऱ्याची पोटें फाडून अन्न खावू लागले. अशी स्थिति पाहून पांढरे कांबळे, दंडा, तुंबा, पात्र, आवरण, व सफेत कपडा त्यांनीं धारण केला व भिक्षा गोळा करून ते उपजीविका करूं लागले. निर्ग्रंथ मुनींची वृत्ति सोडून दिली व स्वच्छंदानें याचना करून, बसून ते खाऊं लागले. दुर्भिक्ष नाहींसे झाल्यावर शांत्याचार्यांनीं शिष्यसंघाला बोलावून फिरून नग्न बनण्याची आज्ञा केली; पण चटावलेले शिष्य थोडेच ऐकतात ! ते म्हणाले दिगम्बरव्रतांत किती कष्ट आहेत. नग्न राहावे लागतें. उपवास करावें लागतात. एकेक दिवस भोजन मिळत नाहीं, कारण अभिग्रह जुळत नाहीं. मनाला वाटेल ते खावयाला मिळत नाहीं, वाटेल तेथें जातां येत नाहीं. मौन पाळावे लागतें. इमारतींत राहतां येत नाहीं. भूमिशय्या व केशलोच करावा लागतो. या दूषम कालांत हा दिगंबर वेष आवश्यक नाहीं व योग्यहि नाहीं. शिष्यांचे हे म्हणणे शान्त्याचार्यांना रुचेना. तसें केल्यास परंपरेचा उच्छेद होईल, जिनाज्ञेचा भंग होईल व मिथ्यात्व वाढेल असें त्यांनीं म्हटल्याबरोबर शिष्यांनीं त्यांना मारून टाकलें व शान्त्याचार्य मरून व्यंतरदेव झाले. नंतर त्या शिष्यसंघानें श्वेताबरत्वाला अनुकूल अशी शास्त्र रचना केली व तसा उपदेश जैनसंघाला करण्यास सुरवात केली एवढेच नव्हे तर दिगंबरमताची निंदा करूं लागले. शान्त्याचार्यांचा व्यंतरदेव या शिष्यांना पीडा देऊं लागला तेव्हां त्या व्यंतर

महावीर पश्चात्काल.

देवाची पूजा सुरू झाली व श्वेताम्बर लोक आजतागायत ती करीत आहेत. त्या व्यंतरदेवाच्या नांवानेच पहिली बलिपूजा श्वेताम्बर करतात. भावसंप्रद हा ग्रंथ दहाव्या शतकातील आहे. भट्टारक रत्ननंदांनी वरीलपेक्षा अधिक माहिती याप्रमाणे दिली आहे. 'भद्रबाहुस्वामींनी भविष्य कथन केल्यावर बारा हजार साधु त्यांच्या बरोबर दक्षिणेत गेले; पण रामल्य, स्थूलाचार्य व स्थूलभद्र हे साधु आपापल्या संघासह उज्जयिनीतच राहिले. दुष्काळ सुरू झाल्यावर ते शिथिलाचारी झाले. भद्रबाहुस्वामी स्वर्गाला गेल्यानंतर दक्षिणेंतील दिगंबर-साधु परत उज्जयिनीला आले. तेव्हां शिथिलाचार सोडण्याबद्दल तेथील मुनि संघाला सांगण्यांत आले. स्थूलाचार्य असे सांगतात म्हणून शिष्यांनी त्यांना मारून टाकले तेव्हां ते व्यंतर देव झाले. तेव्हांपासून त्यांना श्वेताम्बर कूलदेव म्हणून पुजित आहेत. या शिथिलाचार्यांनी अर्थफालक नांवाचा सांप्रदाय काढला त्यानंतर बऱ्याच काळाने उज्जयिनीत कीर्तिराजा झाला. त्याची कन्या बल्लभीपूरच्या राजाला दिली होती. राजकन्या चंद्रलेखा अर्थफालक साधूची भक्त होती. ती सांप्रदायाच्या मुनीनां राजवाड्यांत बोलावीत असे. अर्थफालक साधू नम्रच असत; पण अंगावर एक वस्त्र नुसते टाकीत. राजाला हे रुचले नाही. त्याने त्या साधूंना वस्त्रे दिली व ती त्यांनी परिधानहि केली. या साधूंचा मुख्य जिनचंद्र होता.' यावर पं. नाथूराम प्रेमी म्हणतात. 'देवसेनसूरि व रत्ननंदी यांच्यावर दिलेल्या वर्णनांत बराच फरक आहे भद्रबाहुस्वामींना देवसेनसूरि निमित्तज्ञानी म्हणतात व रत्ननंदी पंचमश्रुतकेवली म्हणतात. दिगंबरग्रंथावरून भद्रबाहुस्वामी वीरसंघत् १६२ व श्वेताम्बरग्रंथाप्रमाणे वीर सं. ६०३ मध्ये निर्वाणाला गेले असे मानले जाते. या कालांत साडेचारशे वर्षांचे अंतर आहे. रत्ननंदीने भद्रबाहुकालीन मताला अर्थफालक नांव दिले व नंतरच्या मताला श्वेताम्बर म्हटले दोन्ही ग्रंथांच्या उत्पत्तिस्थानांतहि फरक दाखविण्यांत आला. प्रवर्तकांची नावेहि निराळी देण्यांत आली. दिगंबरसांप्रदायांत कुंदकुंदाचार्य जितके मानले जातात, तितकेच श्वेताम्बरांत स्थूलभद्र मानले जातात, अर्थफालक नांवाचा सांप्रदाय निघाल्याचे वर्णन इतर कोणत्याहि ग्रंथांत नाही. म्हणून रत्ननंदीचे वर्णन बनावट आहे.' पं. नाथूरामजींनी आपल्या म्हणण्याला अधिक आधार दिलेले नाहीत. म्हणून रत्ननंदीचे वर्णन बनावट म्हणतां येत नाही. पं. नाथूरामप्रेमींचा वरील अभिप्राय बाबू कामताप्रसादजींना मान्य नाही.

महावीरचरित्र

श्वेतांबरसांप्रदायांत या बाबतीत खालील गाथा प्रमाण मानली जाते. छव्वाससहस्रेहिं नवुजरेहिं गयस्स वीरस्स । तो बोडियाण विही रहवीरपुरे समु-
प्पन्ना ॥ प्रभालक्षण नामक ग्रंथांत जिनेश्वरसूरींनीं दिगम्बरांचें म्हणणें म्हणून
अशी गाथा दिली आहे. छव्वास सएहिं न उत्तरैहिं तइयासिद्धिं गयस्य वीरस्स ।
कंबलियाणं दिट्ठी बलही पुरिए समुप्पण्णा ॥ याप्रमाणें श्वेतांबरमताच्याच दोन
ग्रंथांत एकाच वेळीं दिगंबर व श्वेतांबरमताची उत्पत्ति झाली असा उल्लेख
आढळतो. वरील दोन्ही गाथा बहुतेक सारख्याच आहेत. पण दिगंबरमत
फार पूर्वीपासून होतें ही गोष्ट इतर धर्मांच्या ग्रंथावरूनहि सिद्ध होत असल्या-
मुळें वरील गाथांतून दिलेल्या काळीं श्वेतांबर मतच उत्पन्न झालें असलें पाहिजे
हें स्पष्ट आहे. डॉ. स्टीव्हन्सनसाहेब या बाबतीत कल्पसूत्राच्या प्रस्तावनेंत
लिहितात कीं, 'इ. स. पूर्वा पहिल्या शतकांत श्वेतांबर मत निघालें असलें
पाहिजे. दिगंबर नव्हे.' डॉ. हॉर्नेलसाहेब या बाबतीत लिहितात 'इ. स. पूर्वी
३१० चे सुमारास मगधदेशांत बारा वर्षांचा दुष्काळ पडला. त्या वेळीं मौर्य
चंद्रगुप्त राज्य करीत होते. भद्रबाहु त्यावेळीं जैनसंघाचे आचार्य होते. दुष्का-
ळामुळें कांहीं शिष्यासह भद्रबाहु कर्नाटकांत गेले. मगध देशांत जे राहिले होते
त्यांचे आचार्य स्थूलभद्र होते. दुर्भिक्ष संपल्यावर पाटलीपुत्रांत एक जैनसंभे-
लन करण्यांत आले. त्यावेळीं अकरा अंग व चौदा पूर्व ग्रंथ लिपिबद्ध करण्यांत
आले. दुष्काळांत जैनसाधूंच्या आचरणांत फरक पडला. सामान्य साधु कांहीं
वस्त्र धारण करूं शकतात. पण अंतिम दर्जाच्या साधूंनीं नग्नच राहिले पाहिजे
असा आजवर नियम होता. पण दुष्काळांत आहार भिळेना म्हणून नग्न साधूंनीं
श्वेतवस्त्र धारण करून भिक्षा गोळा करण्यास सुरवात केली पण दक्षिणेंत गेलेल्या
मुनींनीं मात्र दिगम्बरत्व सोडलें नाहीं. ते मुनि मगध देशांत परत आले तेव्हां
श्वेतांबरत्व जैन-साधूंचे बाबतींत अगदीं रुढ होऊन गेले होते. त्यामुळें मुनि-
संघांत भेद पडला.' महावीरस्वामींच्या निर्वाणानंतर जैनसंघांत मतभेद झाला
असा मोघम उल्लेख वौद्ध ग्रंथांतून आहे. तेवढ्यावरून हा मतभेद भद्रबाहु-
स्वामींच्या पूर्वीहि होता; पण त्याच्यानंतर दुष्काळामुळें तो मोठ्या प्रमाणांत
हगोचर झाला असे. प्रो. जेकोबी व कांहीं पौर्वात्य विद्वानहि म्हणतात. पण
वरील विवरणच अधिक ग्राह्य वाटतें.

महावीर पश्चात्काल.

याप्रमाणें इ. स. पू. पहिल्या शतकापर्यंत जैनशासनाचें वर्धन आविच्छिन्नपणें निर्ग्रथ मुनिगण व अनेक सम्राटांनीं केलें; पण त्यानंतर मुनिसंघांत बरीलप्रमाणें मतभेद माजला. व साम्राज्यहि लयाला गेलें. अनेक राजे स्वच्छंदानें राज्य करूं लागले व मुनिगणहि स्वच्छंदानें मतप्रसार करूं लागला. इतर मतांना पुढें येण्यास हा काळ अनुकूल ठरला. बौद्धमतच काय तें इ. स. सातव्या शतकापर्यंत जैनमताच्या बरोबरीनें वाडीस लागलें. या काळांत जैन व बौद्ध हे दोघे सम-समान होते असें म्हणावयास हरकत नाहीं. एक राजा जैन असे तर दुसरा बौद्ध होई व आपल्या प्रजेलाहि बौद्ध बनवी. पुढें पुन्हां तोच जैन बने व प्रजेलाहि जैन बनवी असाच फेरबद्दल या पांचसहा शतकांत चालला होता. स्वतः बुद्धाच्या काळीहि जो धर्म टिकूं शकला नाहीं. त्यानें भारतवर्षातील प्रमुख धर्मांला सामना देण्याइतकें बळ मिळवावें असें कसें झालें ? असें होण्याचें कारण नंतरच्या बौद्धा-चार्यांनीं बौद्धमतांत केलेली सुधारणाच होय. बुद्धांणीं सामान्य नीतीला प्राधान्य होतें व तत्त्वज्ञान गकारात्मकच होतें. नंतरच्या बौद्धाचार्यांनीं तत्त्वज्ञान रचलें व तात्त्विक दृष्ट्या इतर दर्शनांचें खंडण करून स्वमताचें समर्थन करण्यास प्रारंभ केला. याप्रमाणें बुद्धिमानावर जेव्हांपासून बौद्धाचार्य विजय मिळवूं लागले तेव्हांपासून त्यांच्या मताची सरशी होऊं लागली. त्याचा स्वीकार राजे व इतर प्रजाहि करूं लागली. पण पुढें बुद्धिबलावरच सर्व कसरत होऊं लागल्यामुळें आणि राजाच्या पाठबळावरच सर्व करामत बौद्धाचार्य करूं लागल्यामुळें सामान्य नीतीवरचेहि त्यांचें अवधान लुटलें व भिक्षुभिक्षुणींतच अनाचार माजला व त्याचा परिणाम समाजावरहि होऊं लागला. तेव्हां फिरून जैनाचार्यांची सरशी होऊं लागली. या काळांतील जैनग्रंथ पाहिल्यास त्यांतील निम्मा आधेक भाग बौद्धांचें खंडन करण्यांतच खर्चा, पडला आहे असें दिसून येईल. यावरून जैनाचार्यांनींच शेवटीं बौद्धमताचें पारिपत्य केलें असें म्हणावयास हरकत नाहीं.

भगवान महावीर व म. बुद्धांनीं हिंसात्मक कर्मकांडाचें जें एकदां पेकाट मोडलें तें कायमचेंच होय. हिंसात्मक यत्नांनीं फिरून डोकें वर काढले नाहीं इतका जबरदस्त टोला या दोन महात्मांनीं त्या हिडिस संस्थेला दिला. ब्राह्मणांचें बंडहि या दोन महापुरुषांनीं कमी केलें व म्हणूनच या दोघांना अलिकडिल वेदमता-नुषायी आपल्यांतील मोठे बंडखोर समजतात. श्रीरामस्वामी आयरंगार आपल्या ‘ दक्षिणेंतील जैनधर्म ’ या पुस्तकांत म्हणतात, ‘ कांहीं विद्वान जैनधर्मांला हिंदू-

महावीरचरित्र

मधील बंडखोर व वर्णव्यवस्थेचा उच्छेद करणारा आहे असे म्हणतात. पण ते सर्वस्वी खोटे आहे. महावीर कालापर्यंत ब्राह्मणांनी इतर वर्णांशी हलकपणाने वागण्याचा जो प्रघात पाडला होता तो बंद पाडून क्षत्रिय वर्णांचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित केले व इतर वर्गांनाहि त्यांनी बरोबरीने वागाविले हे खरे; पण याचा अर्थ वर्णव्यवस्थेचा उच्छेद केला असा होत नाही. जैनसमाजांतहि वर्णव्यवस्था आहे; पण त्यांतील उच्चनीच कल्पना नाही. तेव्हां हिंसात्मक यज्ञांचे बंड व वर्ण व्यवस्थेतील उच्चनीचपणा या दोहोंचा नायनाट भगवान महावीर व म. बुद्धांनी केला हे उघड आहे. त्याबरोबरच इंद्रवरुणादि देवतांचे खरे स्वरूप काय आहे तेहि महावीर तीर्थकरांनी दाखवून दिले. मनुष्यगतीप्रमाणेच या देवतांची एक गति आहे. ते मुक्त झालेले पूजनीय देव नव्हत. अर्थात्च त्यांचे पूजन करण्याची जरूरी नाही. व त्यासाठी हिंसात्मक यज्ञ करण्याची तर मुळीच आवश्यकता नाही. असे त्यांनी दाखवून दिले. म. बुद्धाने तर या जन्मानंतरच्या जीवनाची पंचाईत करण्याचेच टाळले; मग त्या भावी जीवनांतील सुखासाठी यज्ञांचा एवढा खटाटोप कशाला हवा ? भगवानमहावीर व म. बुद्धांच्या या उपदेशाचा परिणाम सर्व समाजावर चांगला होऊन असंख्य लोक जैन व बौद्ध झाले आणि जे राहिले त्यांनीहि आपला उपासनामार्ग बदलला. वेदांतूनच नवीन शिव किंवा रुद्र, शक्ति, विष्णु, गणपति वगैरे देवांना शोधून काढण्यांत आले व त्यांची उपासना सुरू झाली. राम, कृष्ण वगैरे क्षात्रवीर की, ज्यांचा महिमा त्या काळीहि लोक गात होते त्यांना या देवांचे अवतार ठरविण्यांत आले व अनेक पुराणे रचण्यांत आली. व्यासोक्त व इतर पुराणे इ. स. च्या सातव्या शतकापर्यंतच झालेली आहेत. बरीचशी उपनिषदेहि याच काळांत झालेली आहेत. अर्थात् वेदानुयाय-मधूनहि कर्मकांड अजीबात लोपून ज्ञानकांड व उपासनाकांडांनेच या काळांत उचल खाली होती. जुन्या इंद्रादि देवतांपैकी सूर्य व अग्नि यांची उपासना कायम राहिली व इतरांचे पूजन कांहीं ठराविक कर्मापुरतेच राहिले. अग्निहोत्र राहिले; पण त्यांतील हिंसा गेली. एकंदरीत अनेक देवतोपासना चालू राहिली; पण ती रुद्रादिदेवांची; इंद्रादि देवतांची नव्हे.

आठव्या शतकांत जैन व बौद्धांची चुरस बरीच वाढलेली दिसते. बौद्ध-राजांनी जैनांची कत्तल करण्यापर्यंत मजल नेली. उलट जैनराजांनीहि त्यांचा सूड उगविला असला पाहिजेच; पण बौद्धभिक्षु व राजांनी जितका निर्दयपणा

महावीर पश्चात्काल.

दाखविल्याचें इतिहास पुराणांतून नमुद आहे तितकें जैनसाधु व राजांच्या क्रोयांचे दाखले नाहींत व ते स्वाभाविकच आहे. पण दोघांच्या भांडण्यांत तिसऱ्याचा लाभ या म्हणप्रमाणें या काळांत वैदिकधर्माचें चांगलें फावलें. शंकराचार्य याकाळीं अवतरल्यामुळें वैदिकधर्माचा पुनरुद्धार झाला असें म्हणावयास हरकत नाहीं. पण त्यांनाहि भगवान महावीर व म० बुद्धांनीं केलेल्या क्रांतीच्या मार्गे जातां आले नाहीं. या दोन महापुरुषांच्या पूर्वींचा वैदिकधर्म ते प्रचारांत आणू शकले नाहींत. पण त्या पायावर उभारलेला सुधारक धर्मच त्यांना प्रसृत करावा लागला. त्यांनाहि हिंसात्मक यज्ञ तामसी म्हणून त्याज्य ठरवावे लागले. इंद्रादि देवतांची उपासना सोडावी लागली. जैनांचा कर्मसंन्यास पत्करावा लागला. बौद्धभिक्षूंचा वेष स्वीकारावा लागला. किंबहुना त्यांचा शून्यवादाहि मायावादाच्या रूपानें ग्राह्य करावा लागला. एकंदरीत जुन्या वैदिक कर्मकांडावर जैन व बौद्धतत्त्वज्ञानांच्या परिणामाचें फळ म्हणजे शंकराचार्याचें मत होय असें म्हटल्यास त्यांत मुळींच अतिशयोक्ति होणार नाहीं. त्यावेळीं रुद्र, विष्णु, देवी, गणपति, सूर्य वगैरे देवतांची उपासना वैदिकांत रूढ झाली होती; ती पचायतन पूजा शंकराचार्यांनीं मान्य करून सर्व वैदिकांना एक केले. त्यावेळीं प्रगट असलेल्या उपनिषदावर त्यांनीं संन्यासपर भाष्ये रचली. जैन व बौद्धांचेहि त्यांनीं खंडन केले आहे. पण तें फारच थोडे. त्यामानानें त्या दोन तत्त्वज्ञानांतून त्यांनीं घेतलेला भागच अधिक आहे. वैदिक साधुंचा वर्ग तयार करून ब्राह्मणेतरीनांहि साधु होण्याचा मार्ग त्यांना घालून द्यावा लागला हा भ० महावीर व म० बुद्धाचा विजयच होय. जागजागीं मठ स्थापून त्यांनीं वैदिकधर्माच्या प्रसाराची सोय केली. याप्रमाणें वैदिकांची त्यांनीं संघटना केल्यामुळें त्या धर्मांत नवचैतन्य आलें व राजाश्रयहि पुढें मिळाला. जैनचंत्यालयाप्रमाणें व बुद्धमंदिराप्रमाणें वैदिक देवांची मंदिरेहि बांधण्यांत येऊं लागली व समाज या धर्माकडे आकर्षिला जाऊं लागला.

शंकराचार्यांचें हें स्मातर्मत वाहूं लागल्यावर बौद्धमताचा जवळ जवळ लोपच होत चालला. पुढें महंमदीयांचें आगमन झाल्यावर निर्गुणोपासनेचीहि लाट उसळली. जैनांमध्ये तारणसमाजी व स्थानकवासी पंथ याचवेळीं निघाले असावेत. वेदांताच्या प्रसारामुळें एकेश्वरीमताकडेहि जनता झुकूं लागली होती. त्याप्रमाणें दक्षिणेंत बाराव्या शतकांत बसवेश्वर अवतरून त्यांनीं एकेश्वरीमत

महावीरचरित्र

वाढविले. एका शिवलिंगाशिवाय दुसरा देव नाही हेंच तें मत होय. वसवेश्वरानीं विलक्षण क्रांती करून बहुतेक जेनांना लिंगायत बनविले. नंतर रामानुजाचार्य झाले व त्यांनीं वैष्णवमताचा प्रचार केला; पण जगाला मूळ कारण तीन आहेत असें त्यांनीं तत्वज्ञान सांगितले. जीव, ईश्वर व सृष्टि ही तिन्ही तत्वे निराळी असून ती कधीहि एक होणार नाहीत असें त्याचें म्हणणें होते. याच सुमारास उत्तर हिंदुस्थानांतहि अनेक साधुमंत झाले व त्यांनीं शैव, वैष्णव शाक्त वगैरे पंथाचा प्रसार केला. नंतर मध्वाचार्य व वल्लभाचार्य हे दोन आचार्य झाले व त्यांनीं द्वैत व शुद्धाद्वैत वैष्णव मते स्थापिली. या सर्व पंथांनीं ईश्वरकर्तृत्वास प्राधान्य दिले व ईश्वरी कृपा व्हावी म्हणून उपासनामार्ग बराच वाढविला. याप्रमाणें ही एकांतिकमते बरीच निघाली व वाढली तरी भ. महावीर व म. बुद्धाच्या अहिंसेचा उपदेश ते नाकारू शकले नाहीत व तो उपदेश त्यांना आपल्या उपदेशांत गोवावाच लागला. म्हणून जैन व बौद्धांनीं अहिंसेचा जितका प्रचार केला तितका लिंगायत, वैष्णव व शैवानां हि करावा लागला.

या शैव व वैष्णवांच्या लाटेन उत्तरहिंदुस्थानांतून जैनलोकसंख्या वाढून गेली असें दिसतें. राज्यहि म्लेंच्छांचेंच सुरू झाल्यामुळे उच्च दर्जाच्या तात्त्विक विवेचनाला वावच राहिला नाही व शैव, वैष्णवासारख्या एकेश्वरीवादांची मात्र भरभराट झाली. पुढें पुढें तर नानकासारखें एकेश्वरी व निर्गुणोपासकहि अवतरले. हा महंमदी संस्कृतीचा प्रभाव होय. दक्षिणेंत अगदी थेट सोळाव्या शतकापर्यंत जैनराजे झाल्यामुळे जैनसमाज बराच मोठा उरला होता. शैव व वैष्णव राजामध्येच लढाळही विशेष चालूं असे. त्याचा शेक जैनराजांनाहि लागला व शेवटीं सर्वच हिंदू राज्ये महंमदी व ख्रिस्ती परदेशी सत्ताधाऱ्यांना बळी पडलीं असा हा दुःखपर्यवसायी इतिहास आहे. शैव, व स्मार्त वैष्णवांच्या झटापटींत सर्व जैनब्राह्मण त्यापैकी कोणत्यातरी मताचें झालें; कारण क्षत्रिय राजेच त्या मताचे बनले. शूद्रादि इतर सामान्यसमाजहि ज्या मताची सरशी असे त्या मताप्रमाणें वागत. वैश्य माल स्वतंत्र होते व ते आपल्या जुन्या मतांना चिकटून राहूं शकत. उत्तरेत विशेषतः मारवाड व गुजराथेंत वैश्य वर्गाच तेवढा जैन राहिला आहे याचें कारण तरी हेंच होय. दक्षिणेंत माल बऱ्याच काळपर्यंत जैन राजे असल्यामुळे राज्य गेल्यानंतर त्यांनीं शेती पत्करली पण धर्म सोडला

महावीर पश्चात्काल.

नाहीं. म्हणून दक्षिणेत सर्व धंद्यांचे वैश्य आहेत व क्षत्रिय शेतकरी आहेत आणि म्हैसूर संस्थानांत थोडे ब्राह्मणहि आहेत.

श्वेतांबरमताचे जैन बहुतेक गुजराथ व मारवाडांतच आहेत. कारण या भागांतच तो पंथ निघाला व पुढें त्याला राजाश्रय मिळाला. कुमारपालादि श्वेतांबर जैन राजे गुजराथेंत होऊन गेले. जैनधर्माच्या लोकसंख्येचा न्हास होण्यास अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी श्वेतांबर, दिगंबर भेद हेहि एक कारण मानण्यांत येतें. पण आमच्यामते हें कारण गौण आहे. सुलभ व व्यवहार्य मत असेल तिकडे सामान्य लोकांचा ओढा अधिक असतो. त्यामुळेच बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त वगैरे व अलीकडे मद्रमदी व ख्रिस्ती मतांचा फैलाव झालेला आहे. दिगंबराइतकेच श्वेतांबरहि जैनधर्मप्रेमी आहेत. जैनधर्माचा प्रसार करण्यांत आत्माराम महाराज, धर्मविजय महाराज, श्री वीरचंद गांधी वगैरे श्वेतांबरांनी बरीच मेहनत घेतली आहे. श्रीमद् राजवंद्रासारखे मोठे तत्त्वज्ञानी श्वेतांबरांतच झाले व म. गांधीही त्यांचीच जगाला देणगी होय. मद्य, मांस व परस्त्रीगमन या व्यवसनांची बाधा म. गांधीच्या मातोश्रीनें जर जैनसाधूपुढें त्यांच्याकडून घेववली नसती व आफ्रिकेंतून श्रीमद् राजचंद्राशीं त्यांचा पत्र-व्यवहार झाला नसतां तर बॅ. मो. क. गांधी म. गांधी झाले असते किंवा नाहीं याची वानवाच आहे. तेव्हां श्वेतांबरमतामुळेहि जैनधर्माचा प्रभाव कायम राहिला ही गोष्ट नाकारून चालणार नाहीं. शिवाय बौद्धमत हिंदुस्तानांत नामशेष झालें असेल तरी भायावाद व अहिंसेच्या रूपानें ते जसे जिवंत आहे तसेच शैव, वैष्णवादि हिंदूंनीहि जैनमत जिवंत ठेवलें आहे असेहि म्हणतां येईल. महावीर तीर्थकरांच्या प्रभावी उपदेशाचा परिणाम हिंदी जनतेवर कायमचा झालेला आहे. जैन लोकसंख्या कमी असली तरी तो इतर पंथांच्या अनुयायावर बराच झालेला आहे हे लक्षांत घेणें जरूर आहे.

एकंदरीत भगवानमहावीरानंतर सहा शतकेपर्यंत जैनधर्माचा प्रभाव हिंदुस्तानांत कायम होता व त्याचा प्रचार परदेशांतूनहि झाला. मोठमोठे राजे जैन होते. महान जैनसाधु व पंडित होऊन गेले व हिंदुस्तानांतील बहुसंख्याक जनता जैनच होती. पण वीरनिर्वाणानंतर सहाशें वर्षांनीं बौद्धमताची स्पर्धा सुरू झाली. ही स्पर्धा इ. स. च्या आठव्या शतकापर्यंत चालू राहिली व नंतर वैदिक धर्माचे पुनरुज्जीवन झाल्यामुळे बौद्धधर्माचा न्हास झाला. नंतर वैष्णव व शैव, शाक्तादि

महावीरचरित्र

सुलभ मतांचा जोर वाहून जैनधर्मासहि उतरती कळा लागली. तथापि दक्षिणेत इ. स. च्या सोळाव्या शतकापर्यंत जैनराजे असल्यामुळे जैनलोकसंख्या इकडे बरीच होती. गुजराथेत शैव, वैष्णव व जैन या तिघांचे समसमान प्राबल्य अजूनहि आहे व कुमारपाल राजाचे वेळीं जैनधर्माचा प्रसार गुजराथेत विशेष होता. महाराष्ट्रांत महानुभव व वारकरी पंथाच्या प्रसारापूर्वी जैनमताचा प्रसार बराच होता. कर्नाटक, आंध्र, व तेलंगणांतहि जैनराजे, पंडित, साधु, कारागीर व व्यापारी सोळाव्या शतकापर्यंत बरेच होते. पण पुढे वैष्णव व लिंगायत मताचा जोर वाहून जैन लोकसंख्येस उतरती कळा लागली. असो.

पंडितांच्या वादविवादावर, राजांच्या लहरीवर व लोकमताच्या छंदावर व्यवहारांत कोणत्याहि धर्ममताचा प्रसार अवलंबून असतो. म्हणून केवळ लोकसंख्येवरून कोणत्याहि धर्माचा श्रेष्ठ कनिष्ठपणा ठरवितां येणार नाही. नीति-समाजासाठीं असते; पण धर्म मुख्यतः अध्यात्मिक कल्याणासाठीं असतो. केवळ या दृष्टीने पाहतां महंमदी, ख्रिस्ती, पारशी व बौद्धमतापेक्षां हिंदूतत्त्वज्ञाने श्रेष्ठ आहेत ही गोष्ट आतां सर्वमान्य झाली आहे. हिंदूतत्त्वज्ञानांतहि वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, शैव, सिख वगैरे पंथापेक्षां वेदांत तत्त्वज्ञान अध्यात्मिक दृष्टीने उच्च-प्रतीचे आहे ही गोष्टहि निर्विवाद आहे. ज्ञानी लोकांनी जैन-तत्त्वज्ञानाचे सार्वगिकत्व व सर्व श्रेष्ठत्व असेच वर्णिले आहेत.

जेनेतरं विद्वानहि जैनधर्माची शुद्धता व सर्व श्रेष्ठता अलीकडे कबूल करूं लागले आहेत व जसा जसा जैनदर्शनाचा अभ्यास अधिकाधिक होत जाईल तसतसा त्याचा श्रेष्ठपणा निर्विवादपणे मान्य केला जाईल हे निःसंशय होय. अहिंसेच्या प्रभावाचे महत्त्व म. गांधी जगाला प्रत्यक्ष पटवीत आहेत. आचार्य श्री. शांति-सागरासारखे निर्ग्रथमनि जैनदर्शन आचरण्यांत आणून दाखवीत आहेत. विद्या-वारिधी चंपतरायजनांनी सर्व धर्मांचा तुलनात्मक विचार करून जैनदर्शनांत वर्णिलेले तत्त्वज्ञानच सर्व धर्मांचे सार कां असलें पाहिजे व कसें आहे तें दाखवून दिलें आहे. इतर पंडितहि आपापल्यापरीने प्रयत्न करीत आहेत. पाश्चिमात्य देशांतून निरीश्वरवाद अनात्मवादाच्या अर्थाने वाढत आहे. ईश्वरकर्तृत्व विद्वानांना पटेनासे झाले आहे; पण जैनदर्शनांतील वीतराग, निरुपाधिक व चैतन्यस्वरूप स्वयंभू ईश्वराची कल्पना विद्वानांपुढे मांडल्यास आस्तिक्यबुद्धि वाढणें शक्य आहे. जगांतील विद्वानांना जैनदर्शनाचीच तहान लागलेली स्पष्ट दृग्गोचर होत

उपसंहार.

आहे. ती पुरविणारा निर्ग्रथ महात्मा हवा आहे. कालानुसार तो जन्माला येऊन सम्यक्धर्माचा प्रसार करीलच; पण तोंपर्यंत प्रत्येकानें शक्तिनुसार शुद्ध धर्माचा प्रसार करण्याची खटपट केली पाहिजे. हटवादी लोकांना कांहींच पटणार नाही. व त्याच्या उद्धाराची आशाच नाही. पण सत्यशोधक व सत्याग्रही लोकांची समजूत पाडणें शक्य असते व इष्टहि असतें. जैनधर्म हा पूर्ण सत्य व अव्याबाध आहे. खऱ्या मुमुक्षूनां तो पटलाच पाहिजे व तेच तो आचरणांत आणूं शकतील. आद्यतीर्थकरापासून निर्वेधपणें चालत आलेलें तत्त्वज्ञानच महावीर तीर्थकरांनीं सांगितलें. ते त्याच्यानंतर शेकडों वर्षे मुमुक्षूंनीं आचरिलें; आज आचरित आहेत, व पुढेंहि आचरतील.

प्रकरण तेरावें.

उपसंहार.

तीर्थकरासारख्या अलौकिक व्यक्तींचें चरित्र लिहिण्यास केवळज्ञानीच पाहिजेत; तरच ते अगदीं प्रासादिक होईल. त्यांचें चरित्र लिहिण्यास गणधर लायक होते. पण त्यांनीं लिहिलेलीं चरित्रे उपलब्ध नाहीत. चौवीस तीर्थकरांनंतर जे अनंत सिद्ध होऊन गेले तेहि तीर्थकरांचे प्रासादिक चरित्र लिहिण्यास लायक होते; पण त्यांपैकीं एखाद्या सिद्धानें लिहिलेलें एखाद्या तीर्थकरांचें चरित्रहि आढाळत नाही. कांहीं मुनींनीं व पंडितांनीं लिहिलेलीं चरित्रे आहेत; पण रामचरित्र लिहिणाऱ्या वाल्मिकीप्रमाणें व कृष्णचरित्र लिहिणाऱ्या व्यासाप्रमाणें या मुनींची व पंडितांची ख्याति नाही. राम व कृष्णचंद्रांचीं चरित्रे व्यासवाल्मिकीच्या आठोक्यांतील होती. तशी तीर्थकरांचीं चरित्रे मुनिपंडितांच्याहि आवाक्याबाहेरचीं आहेत. प्रारंभी लिहित्याप्रमाणें त्यांचें वर्णन करण्यास केवळीच पाहिजेत. इंद्रियातीत ज्ञानाचा हा विषय असल्यामुळे त्यांचे यथार्थ व प्रभावी वर्णन केवळज्ञान्याशिवाय कोण करूं शकणार ? म्हणून पंतकवींनीं म्हटल्याप्रमाणें

महावीरचरित्र

तीर्थकरांच्या प्रासादिक चरित्राचे बाबतीत ' स्तवास्तव तुझ्या, तुझ्यासम कवी कधी जन्मती ? ' असा प्रश्न टाकूनच स्वस्थ बसावे लागते.

पण चालू काळ इतिहासमहात्म्याचा काल आहे. अलीकडे ऐतिहासिक ज्ञानास विशेष महत्व देण्यात येते. म्हणून तीर्थकरांचे प्रासादिक वर्णन जरी करता आले नाही तरी ऐतिहासिक वर्णन करणे मात्र अत्यंत अवश्य होऊन बसले आहे. हे कामसुद्धा कांहीं साधे नाही. यालाहि वन्याच संशोधकबुद्धीची, व विशेष लेखनशैलीची जरूरी आहे. जॉर्ज, हेनरी, व्हिक्टोरिया, नेपोलियन, अकबर, अवरंगजेब वगैरेच्या चरित्रांची बाडेच्या बाडे प्रसिद्ध करता येतील. कारण या व्यक्ति अलीकडेच होऊन गेल्या असल्यामुळे साधने मिळू शकतात. पण अडीच हजार वर्षांपूर्वीच्या महात्म्यांच्या चरित्राची सामुग्री कोठून मिळवावयाची ! सुदैवाने म. बुद्ध व भगवानमहावीरांचे बाबतीत पूर्वाचार्यांनी बरीचशी माहिती धर्मशास्त्रांतून ग्रथित करून ठेविली असल्यामुळे यांची चरित्रे लिहिणे शक्य झाले आहे. तरी पण ही माहिती झाली तरी पुराणवजाच ! यांतून इतिहास काढून त्यांचे कितीहि संगतवार चरित्र लिहिले तरी अलिकडील व्यक्तींची चरित्रे जशी मिळू शकतात तशी कांहीं ती चरित्रे होणार नाहीत. अशा स्थितीतहि बाबूकामताप्रसादर्जांनी हिंदी भाषेत ऐतिहासिकदृष्टीने महावीरचरित्र लिहिण्याचा प्रयत्न केला व तो कांहीं अंशी साधला आहे. हिंदी भाषेशिवाय इतर कोणत्याहि भाषेत असे महावीर चरित्र नाही.

प्रस्तुत लेखकाची विद्वत्ता ऐतिहासिक चरित्र लिहिण्याइतकीहि नाही; मग प्रासादिक चरित्र लिहिण्याची गोष्ट दूरच राहिली. काव्यमय चरित्र लिहिण्याचा प्रयत्न होण्याजोगा आहे. पण चालू काळांत त्यांची मातब्बरी नाही. इल्ली ऐतिहासिक व गद्यमय चरित्राचीच विशेष कदर करण्यांत येते. तसे चरित्र कानडी भाषेत श्री. भिडे यांनी लिहिल्याचे ऐकिते आहे; पण ते पुस्तक आम्हास पाहावयास मिळाले नाही. व मिळाले तरी ते आम्ही समजू शकणार नाही. गुजराती भाषेत महावीरचरित्रे आहेत व श्वेतांबरदृष्टीने ती लिहिलेली आहेत. मराठी भाषेत तसे चरित्र नसावे याबद्दल मनाला राहून राहून दुःख वाटत होतें. महाराष्ट्रांत इतर प्रांतांपेक्षा आधुनिक विद्वानांची संख्या अधिक. ते बहुतेक वैदिकमताचे असल्यामुळे त्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या वैदिकधर्माचे व पुरुषांचे ग्रंथ लिहून ' वेदोच्छिष्टं जगत्सर्वम् ' ही व्यासोक्ति चालू काळांतहि

उपसंहार.

खरी करण्यासाठी चंग बांधला. पण त्यामुळे सत्य दडपले जात असलेले आम्हाला सहन होईना. जैनधर्म सर्वात प्राचीन असून तो भारतीय आहे. वैदिकधर्म बाहेरून आला आहे. जैनधर्माची छाप वैदिकधर्मावर पडल्यामुळेच तो आर्य म्हणण्यास लायक झाला आहे. नार्हीतर हिंसात्मक बलिदान व पंचभूतात्मक प्रकृतीत इंद्रादिदेवांना कल्पून त्यांची भयाकुल अंतःकरणाने पूजा करण्यापलीकडे वैदिकमतांत आरंभी काहीच रहस्य नव्हतें. न बोलेल त्याची द्राक्षेहि पडून राहतील व बोलेल त्याची आंबट वारेहि खपतील या म्हणीप्रमाणें खिश्न, बौद्ध व वैदिकमतांचा उंका गाजत आहे. व जैनधर्माच्या नगान्यावर कोणीहि नोचत झडवीत नाहीं अशी स्थिती पाहून पात्रता नसतानाहि हा प्रयत्न आदरिलेला आहे.

जैनांचा प्राचीन गौरव किती म्हणून वर्णावा ? उत्तर ध्रुवाकडील टोळ्या इकडे येण्यापूर्वी भरतखंडांत एकमेव जैनधर्मच होता. वैदिक मिथ्यात्वाचा प्रसार झपाट्याने हाडून लागल्यानंतरहि जैनतत्त्वज्ञानाची छाप वैदिकतत्त्वज्ञानावर पडतच होती. महावीरकालापर्यंत जैन लोकांचे व संस्कृतीचे वर्चस्व कायम होतें. नंतरच्या बौद्धलाटेंत अनेक वैदिकमते पुढे सरसावली व बौद्धमताप्रमाणेंच जिनशासनालाहि उतरतीकळा लागली. तथापि दक्षिणेंत जैनांचे वर्चस्व बरेंच होतें. पण उत्तरध्रुवाकडील टोळ्याडीनें जसा जैनसंस्कृतीवर पहिला हल्ला चढविला तसा महंमदी टोळ्यांनीं अकराव्या शतकांत दुसरा हल्ला चढविला व पंधराव्या शतकाचे अखेरीस जैनांची लोकसंख्या बरीच कमी झाली व त्यांचे राजकीय वेभवहि नष्ट झालें.

अखिल भारताचा विचार सोडून देऊन दक्षिण भारताचा विचार केला तरी गंग, राष्ट्रकूट, होयसाल व कलचूरी ही राजघराणीं सर्वस्वी जैन होती व पल्लव, संतार, चालुक्य, कदंब व रट्ट वगैरे राजघराण्यांतील बरेच राजे जैन होते. बसवेश्वर व रामानुजाच्या कालापासून जैन राजेहि शैव व वैष्णव होत गेले आणि जे जैन राहिले त्यांचाहि शेवटीं पराजय झाला, राजकीय पाठबळ गेल्याबरोबर जैनांची लोकसंख्याहि घटली व राहिले तेवढे बहुतेक शेतकरीच राहिले. दक्षिणेंतील प्रमुख भाषांना ज्यांनीं जन्म दिला व ज्या भाषांतील आद्यग्रंथ जैनच आहेत, त्या भाषेप्रमाणेंच संस्कृत भाषेंतहि ग्रंथरचना करून ज्यांनीं उभयभाषा कोविद म्हणवून घेतले ते जैनब्राह्मण गेले व त्यांच्याबरोबरच त्यांचे निःसंतान झाले. उपाध्ये व

महावीरचरित्र

म्हैसूर भागांत ब्राम्हण म्हणूनहि कांहीं जैन आहेत; पण ते पार थोडे, ज्यांनीं मोठमोठीं राज्यें केलीं ते जैनराजेहि विलयास गेले व त्यांचें संतान असलें तरी ते क्षात्रवृत्तीहीन बनले आहे. ज्यांनीं समुद्रपर्यटन करून परदेशांतून जैनधर्माचा प्रसार केला व तिकडून सुवर्ण आणून भरतभूमीला सुवर्णभूमी हें नामाभिधान प्राप्त करून दिलें तें जैन वैश्यदक्षिणेंत तरी फारसे राहिले नाहींत. गुजराथ व उत्तर हिंदुस्तानांत मात्र जैन मुख्यत्वेकरून वैश्यच आहेत. शूद्रवाला हलकेपणा जैनसमाजांत कधीच नव्हता. हा उत्पादकवर्ग असून समाजाचा आधारस्तंभ होय. या वर्णाचेहि कांहीं जैन दक्षिणेंत आहेत.

जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य कालाच्या पोटांत गडप झाले; पण त्यांचा लौकिक तात्त्विक व ऐतिहासिक ग्रंथरूपानें आणि चैत्यालयांच्या रूपानें आजतागायत मौजूद आहे. नुसत्या मुंबई इलाख्याचा विचार केला तरी मुंबई, अहमदाबाद (करणवती), धंधूका, धोलका, धोधा, कपडबंज, मातार, महुआ, नडियाद, उमरेठ, पावागड, चांपानेर, देसार, दाहोद, गोध्रा, भडोच, शुक्रतीर्थ, अकलेश्वर, साजोत, शाहाबाद, सूरत, रादोर, मांडवी, नवसारी, पाटण, ऊंझा, वडनगर, सरोत्रा, मुंजवर, संखेश्वर, सोजित्रा, ईडर, खंभात, तारंगा, वडाली, पालीठाणा, गिरनार, वढवाण, गोरखमढी, बल्लभीमपुर, तेलुजागुंफा, भद्रेश्वर, अंजार, इतकी अत्यंत प्राचीन मंदिरे असलेलीं स्थानें आहेत. त्याशिवाय जैनवस्ती आहे तेथें नवी मंदिरे झालीच आहेत. गुजराथनंतर कर्नाटकाचा विचार केला तर बेळगांव, हालसी, होंगल, हूली, कौन्नूर, नंदगड, कलहोले, मनोळी, सौंदत्री, कोकतनूर, विजापूर, ऐहोली, अरसी बर्डी, बादामी, बागलकोट, हुनगुंद, पट्टदकल, ताली-कोट, जैनपूर, सिदगी, धारवाड, बंकापूर, हानगल, लक्कुंडा, मुळगुंद, शिंगांव, हुबळी, लक्ष्मेश्वर, आदुर, डंबळ, देवागिरी, सुंदी, बनवासी, भटकळ, चितकुल, गोरसप्पा, होनावर वगैरे अनेक ठिकाणीं जुन्यावस्त्या आहेत. म्हैसूर संस्थान तर जुन्या वस्त्यांचें आगरच आहे. मद्रास इलाख्यांतिल बहुतेक सर्व हिंदू मंदिरे पूर्वीं जिनालयें होती.

आतां महाराष्ट्राचा विचार करूं ठाण्याच्या आसपास पूर्वीं जैन-राज्य होतें. त्यामुळे कोंकणप्रांतांत बरीच प्राचीन जिनालयें आहेत. अमरनाथ, बोरीवली, डाहण, कल्याण, कन्हेंरी, गुंफा, सोपारा, तारापुर, वज्राबाई, वशाली, कुलाबा, चिबळ, गोरेगांव, कडागुंफा, महाड, पाले, कोलगुंफा, रायगड, रामधरणपर्वत, (१२८)

खारेपाटण, दामल, नाशिक, अंजिनी गुंफा, अंकरगुंफा, चांदबड, इगतपुरी गुंफा, चाभारलेणें, सिन्नर, मांग्रितुंगी वगैरे. गोवें प्रांतांतहि प्राचीन जैनमंदिरे आहेत. आतां देशावरील जिल्ह्यांचा विचार करूं. नंदुरबार, तुरनमाल, यावल-नगर, भामरे, निजामपुर, पतितळ खोरे जैनगुंफा, अजिंठा जैनगुंफा, कऱ्हाड, वाई, पोमलवाडी, फलटण, बेलापूर, दहीगांव, कोल्हापूर, चावळगुंफा, रायबाग, खेद्रापूर, बीड, हेरले, कुंडल, कुंभोज, स्तवनिधी, बमनी, सावगांव वगैरे या-शिवाय जगदंबा करवीर, पंढरीचा विठ्ठल ही प्रसिद्ध मंदिरे व इतरहि अनेक मंदिरे पूर्वी जिनालयेच होती.

आतां ज्या राज्यांत आमचें वास्तव्य आहे त्या हैद्राबाद संस्थानचाच विचार करूं. इ. स. ना पूर्वी या भागावर आंग्राचें राज्य होतें व त्यावेळीं ते बहुतेक जैनच होते. इ. स. ५५० पर्यंत चालुक्यांनीं राज्य केलें. यांची राजधानी कल्याणपट्टण होय. या घराण्यांतीलहि बहुतेक राजे जैन होते. नंतर ते शैव व वैष्णव झाले. मलखेडला राष्ट्रकुटांनीं इ. सनाच्या आठव्या शतकापर्यंत व नंतर यादवांनीं राज्य केलें. यादवांची राजधानी देवगिरी होती. दुधनगडून पांच मैलांवर आतनुवंद्रनाथाचें मंदिर आहे. चंद्रप्रभतीर्थकरांची दोन हात उंच पदा-सनस्थ मूर्ति आहे. दीड फूट उंचीच्या तीन नम्र मूर्ति व चौविस तार्थकरांची एक मूर्ति आहे. आळंदहून सोळा मैलांवर अष्टे म्हणून गांव आहे. तेथें शके ५२८ मधील विघ्नहर पार्श्वनाथाचें मंदिर आहे. वाटेंत अचलेश्वरगांवीं जें शिवा-लय आहे, तेंहि पूर्वी जिनालय होतें. परभणी जिल्ह्यांतील किंगेली स्टेशनाहून चार मैलांवर उखलेदगांवीं नेमिनाथांची भव्यप्रतिमा पूर्णानदीचे कांठी आहे. औरंगाबादेहून वीस मैलांवर कचनेर गांवीं पार्श्वनाथाचें विशालमंदिर आहे. बारशी शहरापासून वीस मैलांवर कुंथलगिरी आहे. हें सिद्धक्षेत्र असून देशभूषण कुलभूषण मुनि येथून मोक्षाला गेले. त्यांचें चरणाचिन्ह तेथें आहे. अलेरस्टेशनापासून चार मैलांवर कुलपाक गांवीं माणिकप्रभूंचें स्थान आहे. ती मूर्ति आदिनाथांची आहे. गाणगापुराहून बारा मैलांवर तडकत्वगांवीं शांतिनाथांचे मंदिर आहे. गुलबर्गा जिल्ह्यांतील शाहाबाद स्टेशनापासून दोन मैलावरील वंकुरगांवीं प्राचीन जैनमंदिर आहे. मलखेडचे प्राचीन नांव मलयाद्री होते. हांचे जैनसम्राट अमोघवर्षाची राजधानी. अकलंकदेव व जिनसेनाचार्यासारखे जैनविद्वान् येथेंच होऊन गेले. वार्शीहून बारा मैलांवर सांवरगांवीं पार्श्वनाथांचें जुनें मंदिर आहे. होनसलगीला

महावीरचरित्र

पार्श्वनाथ व शोतिनाथांच्या मूर्ति आहेत. एलोराच्या जैनगुंफा तर जंगप्रासिद्ध आहेत. बोधानची मशीद पूर्वी जिनालय होत. पाटनचेरूला तर खोदावे तेथे जैन अवशेष सापडतात. येथे इ. सनाच्या सातव्या शतकापासून दहाव्या शतकापर्यंत ज्या राजांनी राज्य केलें ते जैनधर्मानुरागी होते. खुद्द पाटनचेरू गांवांन कितीतरी जिनालये आहेत. हे गांव हैद्राबादपासून अठरा मैलांवर आहे.

आतां खुद्द आमच्याच गांवाचा विचार करूं. उस्मानाबादचे पूर्वीचे नांव धाराशिव. हें गांव बाशीं लाइनीवरील येडसी स्टेशनापासून चौदा मैलांवर आहे. शहरापासून तीन मैलावरील डोंगरांत सात जैनगुंफा आहेत. एका गुंफेंत अवगाढनाची पार्श्वनाथांची बैठी मूर्ति आहे. ही गुंफा करकंडराजानें बांधली. आराधन कथा कोषांत एकशे तेरावी कथा राजा करकंडूची आहे. त्यांत खालील श्लोक आहेत. ' अत्रैव भरतेक्षेत्रे देशे कुन्तल संज्ञके । पुरे तेरपुरे नील महानीलो नरेश्वरौ ४ ॥ अस्मात्तेरपुरादास्ति दक्षिणस्यां दिशि प्रभो । गव्यूति कान्तरेचारू पर्वतस्यो परिस्थितम् ॥ १४४ ॥ धाराशिवपुरंचास्ति सहस्रस्तंभसंभवम् । श्रीमज्जिनद्रदेवस्य भवनं सुमनोहरम् ॥ १४५ ॥ करकंडश्च भूपालौ जैनधर्मधुरंधरः । स्वस्यमातुस्तथा बालदेवस्योश्चैः सुनामतः ॥ १९६ ॥ कारयित्वा सुधीःस्तत्र लवणत्रयमुत्तमम् । तत्प्रतिष्ठा महाभूत्या शीघ्रं निर्मात्य सादरात् ॥ १९७ ॥ यावरून तेर नगरींत नील व महानील म्हणून नरेश्वर होते. तेरच्या दक्षिणेस धाराशिव असून ते जिनेद्रदेवाचें मनोहर भुवनच आहे. जैनधर्मधुरंधर करकंडराजानें आपली आई व बालदेव यांच्या नांवानें तीन लेणीं कोरलीं व मोठ्या समारंभानें जिनविंबप्रतिष्ठा केली. धाराशिवाहून तेर आठ मैलांवर आहे. विठ्ठलभक्त गोराकुंभाराचें हें गांव होय. येथें महावीरस्वामीचें जुनें मंदिर आहे. इ. स. पहिल्या शतकापासून तेर नगरी विख्यात आहे. त्यावेळचे तित्ते नांव तगर होतें. इराणी प्रवाशानीं या नगरीचें वर्णन केलेलें आहे. अकराव्या शतकापर्यंत हें शहर फार भरभराटींत होतें. तर्णानदीकाठचे उत्तरेश्वरमंदिर पूर्वी जिनालय होतें.

याप्रमाणें आमचा हा भाग प्राचीनकाली जैनराजांच्या, पंडितांच्या, शेटर्जांच्या व इतर श्रावकांच्या कर्तबगारीनें फुलून गेलेला होता. तत्कालीन वैभवास म्लेंच्छांच्या आगमनामुळे व शैब्यैवणवादि मिथ्यात्वी मतांच्या हुळडीमुळे उत्तरेती कळा लागली. ती इतकी कीं या हुळडखोर पंथाप्रमाणेंच

उपमंदार.

जैनधर्म हा आहे एक वैदिकधर्मातील पंथ आहे असे मानण्यांत येऊं लागले. जैन म्हणजे बतिया व शूद्र असेंच समजण्यांत येऊं लागले. जैनांची लोकसंख्या फारच अल्प राहिली. जिनालयें शिवालयें, मशिदी किंवा विष्णुमंदिर बनलीं. इतकी हीन दशा आली तरी जिनशासनाची शुद्धता कांहीं कमी झाली नाहीं. सत्यमेवजयते या वचनानुसार फिरून जैनसंस्कृतीची भरभराट झालेली दिसून येईल. तूर्त मात्र जैनसंस्कृतिकडे कोणाचें लक्ष नाहीं. उत्तरकडील जैन व्यापारमग्न आहेत व दक्षिणेंतील जैन पोटाच्या मागे लागलेले आहेत. संस्कृतिप्रसाराची नाहीं तर नाहीं; रक्षणाचीहि फिकीर कोणास नाहीं उत्तरेकडील जैनांरक्षा दक्षिणेंतील जन अधिक मागासलेले आहेत. अर्थात्च दक्षिणी भाषांतून जैनवाङ्मय अलीकडे दिसून येत नसल्यास त्यांत काय नवल ! कानडी, तामिल व तेलगु भाषेंतील जुने वाङ्मय वाचणारेहि जैन दुर्मिळ आहेत; अशा स्थितिंत नवी रचना करणारे जैन कोठून मिळणार ! महाराष्ट्रभाषेंत पूर्वी जैनवाङ्मय होतें किंवा नाहीं याचें संशोधन अजून व्हावयाच आहे. हल्ली मराठी भाषेंत प्राचीन जैनग्रंथ एकहि उपलब्ध नाहीं. नवीन रचना होत आहे; व होणें जरूर आहे. आम्ही मूळचे गुजराथी असलों तरी काहीं िदिया महाराष्ट्रांतच गेल्यामुळें महाराष्ट्राचा अभिमान आम्हांसहि वाटणें स्वाभाविक आहे. त्यांत पुन्हां इ. स. दहाव्या शतकापूर्वीच्या महाराष्ट्रांत सर्वस्वी जैनसंस्कृतीच भरभराटीस पोहोंचली होती. असे इतिहासावरून कळत असल्यामुळें तो अभिमान दुणावतो. म्हणून महाराष्ट्राची सेवा करणें आमचें कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र भाषेंत जैनवाङ्मयाची फार त्रुटि आहे हे जाणून ती वाण दूर करण्याचा यथाशक्ति प्रयत्न आम्ही करित आहों जैनवाङ्मयकुसुममालेचीं सहा पुष्पें आजवर काढलीं व तेरच्या महावीरस्वामीस स्मरून हें सातवें पुष्प महावीरचरित्र म्हणून काढलें आहे. अष्टं येथील विघ्नहरपार्श्वनाथाच्या कृपेनें ऐतिहासिकदृष्ट्या पार्श्वनाथचरित्र लिहिण्याची आमची मनीषा निर्विघ्नपणें पार पडो व मराठी वाङ्मयांत जैनवाङ्मयाची अधिकाधिक भरती होत जावो हीच तीव्र इच्छा आहे.

आम्ही येथपर्यंत जें महावीरचरित्र वर्णन केलें आहे तें दिगंबरदृष्टीनें केलेलें आहे. महावीरचरित्राचा विचार आम्हांला सांप्रदायिक दृष्टीनें करावयाचा नसून ऐतिहासिक दृष्टीनें करावयाचा असल्यामुळें बाबूकामताप्रसादनीं आपल्या महावीरचरित्रांत या दृष्टीनें जी माहिती दिली आहे ती आम्ही खालीं देतो. श्वेतां-

महावीरचरित्र

वर सांप्रदायाचे ग्रंथ सुधर्मस्वामी गणघर व भद्रबाहुकेवली यांनी रचले असे सांगण्यांत येते पण ते वागसंवत् ९८० च्या सुमारास देवार्धिगणीक्षमाश्रमणाचे वेळी लिपिवद्ध झाले तोपर्यंत मुखोद्भूत होते असेहि सांगण्यांत येते. अर्थात् इल्ली श्वेतांबरग्रंथांतून मिळणारी माहिती सुधर्मस्वामी व भद्रबाहुना सांगितलेलीच जशीच्या तशी असेल असे म्हणवत नाही. उलट ज्या आग्रहामुळे ग्रंथ लिहिण्याची बुद्धि देवार्धिगणीचे काळी झाली तो आग्रह हा ग्रंथांतून डेकावणें अगदी स्वाभाविक आहे. शिवाय इल्ली मिळणारे सर्व श्वेतांबर आगम ग्रंथ देवार्धिगणीचे काळीच झाले असेहि दिसत नाही. कारण आग्रहग्रंथांची भाषा व रचना तर भिन्नभिन्न आहेत; पण त्यांतील अभिप्रायांतहि मतभेद आहे. उदाहरणार्थ समवायांगसूत्रांत आचारांगसूत्राच्या अध्यायांचा जो क्रम व जी संख्या दिली आहे ती इल्ली नाही. कल्पसूत्र श्रुतकेवलिभद्रबाहुंनी लिहिले म्हणतात. पण त्यांत जी गुरुपरंपरा दिली आहे ती भद्रबाहुनंतरच्या आठशें वर्षांपर्यंतची दिली आहे. भगवतीसूत्रांतहि बरीच परस्परविरोधी वचने आहेत ही गोष्ट डॉ. बारभानी आपल्या आजीवकनामक पुस्तकांत सिद्ध केली आहे. झणून श्वेतांबरग्रंथ भगवानमहावीरापासून परंपरेने चालत आले आहेत असे निश्चितपणे मानता येत नाही. सुधर्मस्वामीपासून ते मुखोद्भूत राखले असले तरी पाठभेद मुळे, व विसर पडल्यामुळे कांहीं सूत्रे नाहीशीं होणें, तीं विपर्यस्त होणें व नवी घुसडली जाणें संभवनीय आहे. नंतरच्या कांहीं अंगधारी मुनींच्या स्मरणांत जेवढी राहिली तीं देवार्धिगणीच्या वेळी लिपिवद्ध करण्यांत आलीं. धार्मिक मतमतांतरांत बरीच स्पर्धा चालू होती. तिचा प्रभाव या लेखनावर पडला नाही असे म्हणणें मनुष्यस्वभावास सोडून आहे. असो.

दिगंबर व श्वेतांबरवर्णनांत महावीरस्वामींचे बाबतींत पहिला मतभेद जन्माबद्दलचाच आहे. सुनन्दाब्राह्मणीचा गर्भाशयांतून त्रिशलाराणीच्या गर्भाशयांत महावीरस्वामींचा गर्भ देवानें आणून ठेवला असे श्वेतांबरग्रंथांत म्हटलें आहे. त्याकाळी क्षत्रिय वर्णश्रेष्ठ गणला जात असल्यामुळे व त्यांतल्यात्यांत लिच्छवीवंशाचे क्षत्रिय तर सर्वश्रेष्ठ गणले जात असल्यामुळे सिद्धार्थराजाला ब्राह्मणीभार्याहि असणें संभवनीय आहे आणि ब्राह्मण कुलहीन गणले गेल्यामुळे सुनंदेचा पुत्र त्रिशलादेवीचा मानला गेला असेल. प्रसूतिगृहांत किंवा राजमहालांतून अशा धांदली सर्वश घडतातच. किंवा ब्राह्मणांची निंदा करण्यासाठी म्हणून

उपसंहार.

मुहाम श्वेतांबरप्रथांतूनही कल्पित कथा घुमडून देण्यांत आली असावी. डॉ. जाकोबिचेंहि असेंच मत आहे. कदाचित् कृष्णचरित्राचा अद्भुतपणा महावीर-चरित्राला आणण्यासाठीं गर्भापहरणाची ही गोष्ट लिहिली गेली असेल. दुसरी मतभेदाची बाब महावीरस्वामींच्या विवाहाची. यशोदान मक राजकन्येशी त्यांचा विवाह झाला असून त्यांना प्रियदर्शना नांवाची मुलगीहि झाली होती असें श्वेतांबरप्रथांत लिहिले आहे. आम्हांला तर वाटते की, बुद्धचरित्राची ही नकल आहे. किंवा आदिनाथतीर्थकरांच्या चरित्राची नकल आहे. महावीरांना नंदिवर्धन वडिल भाऊ व सुदर्शना नांवाची एक बहीण होती असेहि श्वेतांबरप्रथांत म्हटले आहे. पण असा उल्लेख बौद्धग्रंथांत नाही. इतर प्रत्येक बाबींचें वर्णन बौद्धाचार्यांनी केलें आहे. अशा स्थितींत ही महत्त्वाची गोष्ट ते विसरले नसते. पार्श्वनाथाच्या संघाचें मुनि लंगोटी परिधान कीत होते असेहि श्वेतांबरप्रथांत वर्णन आहे पण तें सर्वस्वी चुकीचें आहे. याशिवाय महत्त्वाचें भेद असे फारसे नाहीत महावीरस्वामींना झालेल्या बऱ्याच उपसर्गांचें वर्णन श्वेतांबरप्रथांतून आहे. वर जें मतभेद दिले आहेत तेहि तात्विक मतभेद नव्हत. तीर्थकर ब्रह्मचारीच असले पाहिजेत असा दिगंबरांचा आग्रह नाही. तें क्षत्रिय कुळांतच जन्मतात ही गोष्ट दोन्ही सांप्रदायांना कबूलच आहे. महावीरस्वामी नम्रपणें विचरत होते हेहि श्वेतांबरप्रथांना मान्य आहे. महावीरस्वामींना गृहस्थी बनविण्यांत ऋषभनाथाइतकेंच त्यांना म्हत्व देण्याशिवाय दुसरा कोणता हेतु असेल असे वाटत नाही. अष्टावीसावें वर्षीच दीक्षा घेण्यास महावीरस्वामी तयार झाले होते; पण भावाच्या आग्रहावरून आणखी दोन वर्षे गृहस्थपणांत राहिले व मातेला दुःख देऊन दीक्षा घ्यावयाची नाही असा अभिग्रह त्यांनी मातेच्या पोटांत असतानाच घेतला असल्यामुळे त्रिशलादेवीच्या मरणापर्यंत त्यांनी दीक्षा घेतली नाही व म्हणूनच ते अष्टावीस वर्षे राहिले; नाहीतर त्यापूर्वीच दीक्षा घेते असेहि श्वेतांबरप्रथांतून ध्वनित केलें आहे. यावरून त्याचें मातृवात्सल्य सिद्ध करण्यांत येतें. पण दीक्षा घेण्यासारखें मुख्य कर्तव्य पुढें ढकलल्यामुळें त्यांचें हें मातृवात्सल्यहि आक्षेपाह् ठरते ही गोष्ट श्वेतांबरशास्त्रकार विसरले. असो. एकंदरीत तत्वाला बाध येईल किंवा येथपर्यंत वर्णन केलेल्या चरित्राला विशेष बाध येईल किंवा त्याच्या ऐतिहासिकपणाला धोका येईल असें श्वेतांबरदृष्टीच्या वर्णनातहि काहीं नाही हें वाचकांनाहि दिसून येईलच.

महावीरचरित्र

महावीरस्वामींचें दैवी गुण सांगणें मानवीबुद्धीच्या आटोक्याबाहेरचें काम आहे. पण एक मनुष्य या दृष्टीनें त्यांच्यामध्ये जें गुण दिसून येतात तें वर्णन करणें शक्य आहे व तें अनुकरणीय आहेत. त्यांच्या चरित्राकडे नजर टाकल्याबरोबर डोळ्यात भरणारी गोष्ट हीच कीं, त्यांचें चरित्र असामान्य व अलौकिक असलें तरी तें अद्भुत व अस्वाभाविक नाही. रामकृष्णादि अवतारी पुरुषांच्या चरित्रांत जो अद्भुतपणा दिसतो तो महावीरस्वामींच्या चरित्रांत मुळीच नाही. किंवा म. बुद्ध व म. ख्रिस्त यांच्या चरित्रांत ज्या विलक्षण घडामोडी दिसतात त्याहि यांच्या चरित्रांत दिसून येत नाहीत. शंकराचार्यादि आचार्यांच्या चरित्रांत दिसून येणारी मतप्रसाराची धडपड यांच्यामध्ये नाही व तुलसीदास, तुकाराम, कबीर, चैतन्य, नानकादि साधुपंतांमधील भावनाप्रधानताहि नाही. जशी झाडांची वाढ संश्लेषणानें होते व त्याला फळ येतें त्याप्रमाणें अगदीं स्वाभाविकरीतीनें त्यांचें आयुष्य श्रेष्ठ उद्दिष्टाकडे चाललें होतें. त्यांना आकस्मिक भरागळ झालें नाहीं तर तें क्रमानेंच झालें. त्यांना एकदम देव भेटला नाहीं किंवा देवानें त्यांना लोककल्याणाची स्फूर्तिहि दिली नाहीं; सतत बारा वर्षे खडतर तपश्चर्या केल्यानंतर त्यांना त्यांचें ध्येय प्राप्त झालें व सर्वज्ञ झाल्यानंतर अगदीं पैसर्गिपणेंच त्यांनीं उपदेश देण्यास मुक्त व तेली. प्रत्येक मानवाला त्यांचें सारखें होतां येईल व प्रत्येक भव्यजीवाला त्या स्थितीतून जावयाचेंच आहे. राम, कृष्ण, बुद्ध, ख्रिस्त व महंमद मात्र प्रत्येकाला होतां येणार नाहीं. हें पुरुष अद्भुत होत. पण महावीर हें पूर्ण पुरुष होत व तसें सर्वच भव्यप्राण्यांना व्याप्याचें आहे.

महावीरस्वामींच्या उपदेशांत एकांतिकपणा व एकदेशीयपणा मुळीच नव्हता. त्यांनीं एकाच मार्गाचा कर्धीच दृष्ट धरला नाहीं. किंवा त्यांच्या उपदेशांतून कोणत्याहि पेशाचे स्त्रीपुरुषच काय पण पशुपक्षी, कृमिकीटक व वनस्पतिहि पुढल्या नाहींत. जेथे जेथे जीव आहे तेथे तेथे मोक्षासाठीं म्हणजे शाश्वत सुखासाठीं धडपड आहे. आपणास जशी सुखाची अपेक्षा आहे तशी प्रत्येक जीवासहि आहे हें समजून कोणीहि जीवानें दुसऱ्या जावाला उपसर्ग करूं नये ही अहिंसावृत्तीची शिकवण महावीरस्वामींची प्रमुख शिकवण होय. त्यांच्या काळांत स्वसुखाखातर युद्धे खेळलीं जात व यज्ञांत बलिदान केलें जाई महावीरस्वामींच्या अहिंसात्मक उपदेशानें युद्धाना व मृक जनावरांच्या बलिदानांना

उपसंहार.

बराच आळा बसला. त्याचप्रमाणे ज्ञान, भाक्ती, योग किंवा सगुण व निर्गुण उपासना वगैरे कोणत्याहि एका मोक्षमार्गाचा त्यांनीं हट्ट न धरता त्या सर्वांचा समन्वय करून सांगितला व ज्याच्या त्याच्या कुवतीप्रमाणे ज्याने त्याने कोणताहि मार्ग पत्करावा असा त्यांनीं उपदेश केला त्याचाहि बराच इष्ट परिणाम तत्कालीन भिन्न भिन्न मतांच्या लोकांवर झाला.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट महावीरस्वामींच्या चरित्रांत दिसून येते ती स्वावलंबनाची. व्यावहारिक बाबतींतील स्वावलंबनाचे महत्त्व सर्वांना कळत. व परावलंबी माणसाचा सर्वजण तिरस्कार करतात; पण अध्यात्मिक बाबतीत मात्र ईश्वरेच्छेवर किंवा सद्गुरु कृपेवर अवलंबून राहणाऱ्याला श्रेष्ठ मानण्याची जगाची रीत आहे. महावीरस्वामींनीं ही भ्रामक कल्पना धुळीस मिळवून दिली. व्यावहारिक बाबतीत क्वचित् परावलंबी असले तरी चालेल; पण अध्यात्मिक बाबतीत परावलंबन कुचकामाचे होय ही गोष्ट त्यांनीं स्वतःच्या आचरणाने पटवून दिली. त्यांनीं केवलज्ञान व निर्वाणप्राप्तीसाठीं स्वावलंबनाचाच मार्ग पत्करला. ते गुरू शोधित फिरले नाहीत किंवा ईश्वराचा धावाहि करीत बसले नाहीत, तर एकदम मोक्षसाधक क्रियाच करूं लागले. ध्येयसिद्धि झाल्या नंतरहि ते म. बुद्धाप्रमाणे इतरांचें दुःख निवारण करण्यासाठीं दौरा काढूं लागले नाहीत किंवा म. ख्रिस्ताप्रमाणे सर्व प्राण्यांच्या पातकाची जबाबदारी आपल्यावर घेतली नाही. महंमदाप्रमाणे आपण ईश्वराचे प्रेषित आहोंत असें सांगून किंवा इतर अनेकांनीं केले त्याप्रमाणे आपण ईश्वराचे अवतार आहोंत किंवा मोठें संत महात्मे आहोंत असें सांगून लोकांना आपल्या नादी लावून त्यांना परावलंबीहि बनविलें नाहीं. माझ्यासारखे तुम्हांला व्हावयाचे आहेच; व तसें होण्यासाठीं पूर्वापार ठरलेला जो मार्ग मी आचरिला तोच तुम्हालाहि चोखाळावा लागेल. शुद्धात्मपद कोणालाहि देतां येत नाहीं. हाच त्यांचा उपदेश असे ज्यांनीं त्यांचें ध्येय डोक्यापुढें ठेऊन योग्य करणी केली ते मोक्षाला गेले व पुष्टे जातील इतरांना भवभ्रमण व सुखदुःखांचें भोक्तृत्व कांढी सुटलेले नाहींच. गरजा भागविणें हें त्यांचें ध्येय नव्हतें. अर्थात् जगांत एखादी क्रांति करण्यासाठीं ते जन्मले नसून ते आत्मोद्धारासाठींच जन्मले होते. लोककल्याणासाठीं अवतरले नसून आत्मकल्याणासाठींच जन्मले होते. ते आत्मकल्याण साधतां असतां लोककल्याण झाले व जगांत विलक्षण क्रांति झाली ही गोष्ट निराळी.

महावीरचरित्र

याप्रमाणे महावीर तीर्थकरांच्या चरित्राकडे अध्यात्मिक दृष्टीने पाहतांना असे इतरांहून निराळ्या व असामान्य दृष्टीने पाहणे लागते त्याचप्रमाणे व्यावहारिक दृष्टीने किंवा ऐतिहासिक दृष्टीने त्यांच्या चरित्राकडे पाहतांनाहि विशेष निराळ्या दृष्टीनेच पाहणे लागते. अवतारांचे वेड ज्यांच्या डोक्यांत शिरले आहे किंवा लोककल्याण व क्रांतीच्या कल्पनेने ज्यांच्या डोक्यांत घर केलेले आहे ते महावीरस्वामींना अवतार समजतात व त्यांनी वैदिकधर्मात क्रांति करून लोककल्याण केले असे मानतात. पण ही गोष्ट खोटी आहे. तसे पाहिल्यास सर्व पुण्यात्मे कीं जे देवगतीतून मनुष्यगतीत येतात ते अवतारच होत. या दृष्टीने महावीरस्वामीहि अवतारच होत. कारण तेहि देवगतीतून मनुष्य लोकीं अवतरले होते. पण जगाच्या उद्धारासाठीं अवतरलेले अवतार ते नव्हत. त्यांनीं कोणा भक्ताचे रक्षण केले नाही किंवा दुष्टाचा संहार केला नाही कारण दोन्हीहि त्यांना नव्हते. त्यांनीं आत्मकल्याण करून घेतले व भव्यजीवांचे अंतिम ध्येय साध्य केले आणि ते असे करीत असतांना त्यांचे आचरण पाहून जीवांनीं जीं कर्मे केलीं तीं क्रांतीला कारण झालीं.

एकंदरीत महावीरस्वामींच्या चरित्रापासून प्रत्येक जीवाने जो बोध घ्यावा त्याचा तो हाच कीं प्रत्येक जीवाला सुखाची इच्छा असल्यामुळे व तोच त्याचा स्वभाव असल्यामुळे सुख मिळविण्याच्या त्याच्या मार्गात कोणीहि जीवाने विघ्न आणू नये. शाश्वतसुख मिळविण्याचा मार्ग एकांतिक नसून अनेकांतिक आहे. कोणत्याहि मार्गाचा हट्ट धरून चालणार नाही. हे शाश्वतसुख कोणीहि कोणाला देऊ शकणार नाही. ते ज्याचे त्यानेच मिळविले पाहिजे. जगांत कांहीतरी अद्भुत करणे हे माणसांचे ध्येय नसून शाश्वतसुख मिळविणे हेच प्रत्येकाचे ध्येय आहे. हे ध्येय माणसापुरतेच परिमित नसून सर्व पशुपक्षी, कृमिकीटक, जीवजंतु व वनस्पति यांनाहि आहे. महावीरस्वामींनीं उपदेशिलेल्या अहिंसेचे रहस्य दया असून सर्वांना आपल्या इतकाच अधिकार आहे ही मान्यता आहे. त्यांच्या अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य या व्रतांतील रहस्य हेच कीं त्यांतच शाश्वत व निरपेक्ष सुख आहे. ईश्वर-कर्तृत्ववाद जो त्यांनीं खोडून दाखविला त्याचे कारणहि आत्म्याचे निरुपाधिकत्व व स्वावलंबनच होय. जीवात्म्याला स्वतंत्र कर्तृत्व व भोक्तृत्व आहे यावरच सर्व कर्मतत्त्वज्ञान उभारलेले आहे. सर्व कर्मांचा त्याग व क्षय हाच निश्चित मोक्षमार्ग आहे व सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन व

उपसंहार.

सम्यक्चरित्र या रत्नत्रयीच्या अवलंबनानेच तो मार्ग साधेल हें खरें; पण त्यासाठी असुक तऱ्हेचीच उपासना, व वेष असला पाहिजे असा कदाग्रह त्यांनीं प्रतिपादिलेला नाही. म्हणून त्यांच्या तत्त्वज्ञानास अनेकांत वाद म्हणतात. याप्रमाणें महावीरांनीं उपदेशिलेला मार्ग सर्वसाध्य व परिपूर्ण आहे.

हा मार्ग नेहमींच सुफलदायी व आवश्यक असतो. पण हल्लीं जीवाजीवांत जी स्पर्धा चालूं आहे; मतामतांचा गलबला माजला आहे, देश, वर्ण व जाती-मुळे जे कलह मातले आहेत या सर्व संकुचित भावनेमुळे ऐहिक सुखांतहि जो खंड पडत आहे तो दूर व्हावा अशी इच्छा असणाऱ्यांनाहि महावीरांचा निर्ग्रथ व अनेकान्त मार्गच पत्करणें भाग आहे. खरें सुख पौद्गलिक उपभोगाच्या त्यागांतच आहे. हे जीव जाणतील तर क्षणिक सुखासाठीं इतकी धडपड करून जीवाजीवांत स्पर्धा वाढविणार नाहीत. शेवटीं प्रत्येक जीव शाश्वत सुखदायक सोक्षपदालाच जाणार आहे, कारण तोच त्याचा स्वभाव आहे हें जाणून प्रत्येक जीवाला अनुकूल असेल तो मार्ग सुखप्राप्तीसाठीं मिळविण्याचा अधिकार आहे हें जर जीव जाणतील तर ते परमताबद्दल असेहिणु होणार नाहीत. वनस्पती-पासून पंचेन्द्रियप्राण्यापर्यंत सर्व जीवांना या जगांत स्थान आहे व ते राहणारच हें जाणून जाति, वर्ण, देशादि परिमित बाबींचा विचार करून कोणाचाहि द्वेष करण्यांत अर्थ नाही हे सर्व जीव जाणतील तर बरेच कलह ताबडतोब मिटतील. पण या सर्व गोष्टी लक्षांत न घेतां जीव धडपडत आहे व स्वसुखांत माती कालवीत आहे. त्याचीच कमें त्याच्या दुःखाला कारण आहेत. दुसरे कोणी त्याला दुःख देत नाही व सुखहि देत नाहीत. दोन्ही त्याच्याच हातीं आहेत. त्याची कमें त्याला नडत आहेत, या कर्मांचा क्षय होऊन नवी कमें कैरण्याचें टाढून शाश्वत सुख मिळविण्याची सन्मति सर्व जीवांना प्राप्त होवो ही भावना भावून आतां पुरें करतो.

श्री रत्न जैन ग्रंथ माला नं. ११

जैन धर्माचें अहिंसातत्त्व. ❀

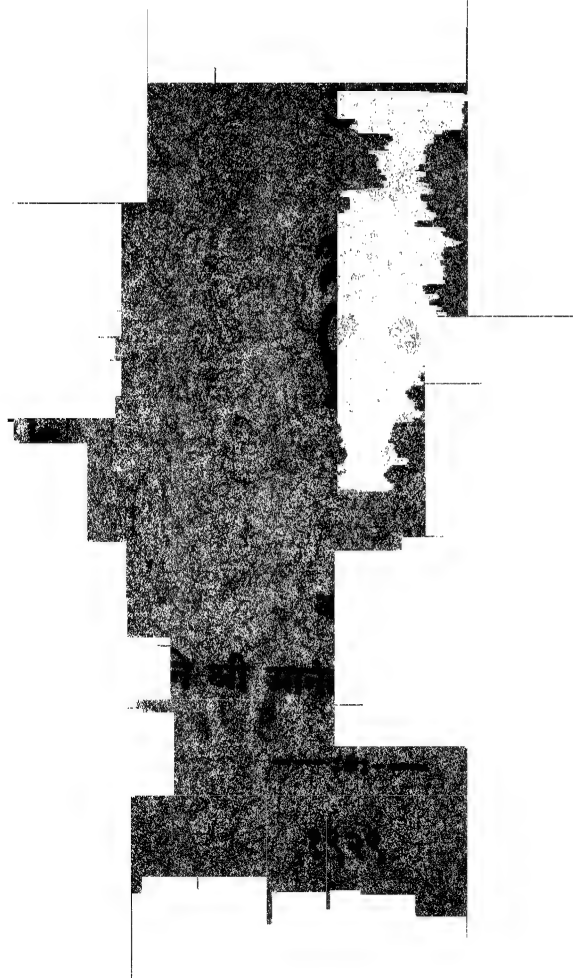

अनुवादक

मुनि श्री आनंद ऋषिजी महाराज

—:❀:—

१९२९

सुवर्ण नामावळी

स्तंभ:-मुनि श्री आनंद ऋषिजी महाराज

आजीवन सदस्य (Life Members)

१ श्री हीरचंदजी नानुलालजी पारस

२ श्री मानकचंदजी सेरमलजी सुराना

सदर याज्ञार नागपूर.

आश्रयदाता

१ श्री नंदरामजी चांदमलजी बोहरा

मु. पीपला जि. अहमदनगर

२ श्री लालचंदजी रतनचंदजी भटेवडा

मु. राहु जि. पुणे

३ श्री फतेराजजी धनराजजी सिंगो

मु. सिंधी जि. नागपूर.

श्रीरत्न जन ग्रंथमाला नं. ११

॥ श्री पंचपरमोष्ठिभ्यो नमः ॥

जैन धर्मचिं

अहिंसातत्त्व. ❀

अनुवादक

मुनि श्री आनंद ऋषिजी महाराज

श्रीमान् उमेदमलजी चुनीलालजी कटारीया

मु. रोलगांव जि. यवतमाळ

यांच्या आश्रयानें

प्रकाशक

श्री जैन धर्म प्रसारक संस्था

सदर बाजार नागपूर.

प्रथमा वृत्ति
२५००

{ वीरसचन
२४०५ }

{ मूल्य प्रति ८/-
शेकडा रु. ५

विक्रीचे पैसे पुस्तक प्रकाशित करण्यास लागतात.

धन्यवाद

मुक्काम राळेगांव जि. यवतमाळ येथील श्रीयुत उमेदमलजी चुनीलालजी कटारीया यांनीं आर्थिक सहायता देऊन या पुस्तकास प्रकाशित करून दिले, ह्मणून त्या धर्मप्रेमी आणि ज्ञानप्रचारक सज्जनांचा ही संस्था अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद देत असतां आभार मानीत आहे.

मंत्रा

प्रस्तावना.

तत्त्वजिज्ञासु बांधवांनो ! आपल्या करकमलांत श्री जैन धर्म प्रसारक संस्थेचे “जैन धर्माचे अहिंसा तत्त्व,, नामक अकरावें ट्रेक्ट देत असतां आत्मांस विशेष हर्ष वाटतो. साहित्यसंशोधक ज्ञानप्रसारक संवर्गी मुनि श्री जिन विजयजी यांनीं हिंदी भाषेंत “महावीर,, नांवाच्या पत्रांत जें लेख रूपानें प्रकाशित केले होते, त्यांसच श्री आत्मानंद जैन ट्रेक्ट सोसायटी अंबाला येथें पुस्तक रूपानें छापिले. या पुस्तकाच्या नांवावरूनच वाचकांच्या लक्षांत येईल कीं यामध्ये जैन धर्मांत सांगितलेल्या अहिंसेचें तत्त्व (रहस्य) आहे. त्यास न समजल्यामुळे मोठमोठाल्या देशनेत्यांच्या मनांत अहिंसेविषयीं ज्या असंबद्ध कल्पना आल्या होत्या, त्यांचें शास्त्रसम्मत आणि युक्तिपूर्वक समाधान केले आहे. जसे:- अहिंसेची, व्याख्या, अहिंसेचे भेद आणि अधिकारी-गृहस्थाश्रमी अहिंसा कोठपर्यंत आहे आणि महाव्रती अर्थात् साधूंच्या अहिंसेची मर्यादा कोठपर्यंत आहे ? हें चांगल्या प्रकारें मूळ लेखकांनं दर्शविलें आहे. शेवटीं असें ठरविलें कीं, “जैनधर्मांत अहिंसेच्या कारणानें देशाला पारतंत्र्य आलें नाहीं आणि अहिंसेपासून मनुष्ये निर्वाय देखाल बनत नाहींत” अहिंसा देवाची आराधना कारणान्यांनीं या पुस्तकास वाचून चांगलें मनन करावें आणि अहिंसेविषया चांगल्या प्रकारें ज्ञान न मिळविल्यामुळे अज्ञान सूचक कल्पना करणाऱ्यांनीं एक वेळीं तरी या पुस्तकाचें साद्यंत अवलोकन करावें, अशी आमची आग्रहपूर्वक मूचना आहे. परमोपकारी जैन धर्म स्तंभ मुनि श्री १००८ श्री रत्न ऋषिजी महाराजांचे

शिष्य मुनि श्री आनंद ऋषिजी महाराजांनी या पुस्तका पासून महाराष्ट्रीय लोकांनाही लाभ मिळावा ह्या हेतूने मराठी भाषेत भाषांतर करून दिले. हणून त्यांचा, त्याचप्रमाणे श्री आत्मानंद जैन ट्रेक्टर सोसायटी अंबाला येथील सेक्रेटरी कडून मराठी भाषेत पुस्तक प्रसिध्द करण्याविषयी आह्मांस परवानगी मिळाली हणून त्या सोसायटीचा आणि नागपूर चे श्री माणिकराव बालाजी आगरकर जैन मास्तर यांनी या पुस्तकास तपासण्याकरिता जी अमूल्य वेळ दिली हणून त्यांचा, श्री जैन धर्म प्रसारक संस्था धन्यवाद पूर्वक आभार मानीत आहे.

प्राणीमात्रांच्या ठिकाणीं करुणा भावना उत्पन्न होऊन जगांत परस्पर सुखाने नांदोत, अशा शुभ मनोकामनेस प्रदर्शित करून ही प्रस्तावना पुरी करितो.

मंत्री

श्री शान्तिप्रभवे नमः

जैन धर्माचें अहिंसातत्त्व.

जैन धर्माचें सर्वच आचार आणि विचार फक्त अहिंसेच्या तत्त्वावर रचिले गेले आहेत. असें तर भारतवर्षातील ब्राह्मण, बौद्ध वगैरे सर्वच प्रसिद्ध धर्मांनीं अहिंसेला परम धर्म गणिले आहे आणि सर्व ऋषि मुनि, साधु, संत, वगैरे उपदेशकांनीं अहिंसेचे महत्त्व दाखवून, ती स्वीकार करण्यायोग्य आहे असें दाखविलें; तरीही या तत्त्वास जितकें विस्तृत, जितकें सूक्ष्म जितकें खोल, आणि जितकें आचरण करण्यास योग्य, जैन धर्मानें दाखविलें, तितकें दुसऱ्या कोणत्याही धर्मानें दाखविलें नाहीं. जैन धर्माच्या प्रवर्तकांनीं अहिंसातत्त्वास चरम सीमेपर्यंत पोचविलें आहे. त्यांनीं फक्त अहिंसेचें कथनच केलें नाहीं, परंतु तिचें आचरण देखील तसेंच करून दाखविलें आहे. निरनिराळ्या धर्मांचें अहिंसातत्त्व फक्त कायिक बनून राहिलें आहे, परंतु जैन धर्माचें अहिंसातत्त्व त्यांच्या पेक्षां पुष्कळ अंशीं पुढें वाढून, वाचिक आणि मानसिकाच्याही पुढें आत्मिक रूप बनलें आहे. दुसऱ्याच्या अहिंसेची मर्यादा मनुष्य आणि त्याहून जास्त झाले तर पशु पक्ष्यांच्या जगापर्यंत जाऊन समाप्त होते परंतु जैनधर्माच्या अहिंसेची तर कांहीं मर्यादाच नाहीं, तिच्या मर्यादेंत सगळ्या चराचर जीवजातीचा समावेश होतो, तरीही ती तशीच अमित राहतें. ती जगासारखी अमर्यादित-अनंत आहे आणि आकाशासारखी सर्व पदार्थ व्यापी आहे. परंतु जैनधर्मातील ह्या मोठ्या तत्त्वाच्या यथार्थ रहस्याला समजण्याकरितां फारच थोड्या मनुष्यांनीं प्रयत्न केला आहे. जैनांच्या ह्या अहिंसे विषयी लोकांमध्ये फारच अज्ञानता आणि बेसमज

वाढली आहे. कोणी या अहिंसेला अव्यवहार्य क्षणजे व्यवहार करण्यास योग्य नाही असे क्षणतो तर कोणी अनाचरणीय क्षणजे आचरण करण्यास योग्य नाही असे क्षणतो. कोणी ह्या अहिंसेला आत्म्याचा घात करणारी आहे असे क्षणतो तर कोणी राष्ट्राचा नाश करणारी क्षणतो. कोणी क्षणतो कीं जैन धर्माच्या अहिंसेने देशाला पराक्रम वनविलें आणि कोणी क्षणतो कीं ह्या अहिंसेने प्रजेला वीर्यवर्धित क्षणजे पराक्रमशून्य वनविलें आहे. या प्रमाणें जैन धर्माच्या अहिंसे विषयी पुष्कळ मनुष्यांचे पुष्कळसे कृतिविचार ऐकण्यांत येतात.

काहीं वर्षांपूर्वी देशभक्त, पंजाब केसरी, लालाजींनीं देखाळ एक असाच भ्रमात्मक विचार प्रकाशित केला होता, त्यांत महात्मा गांधीजीकडून प्रचारित अहिंसातत्वाचा विरोध केला होता, आणि नंतर त्याचें समाधानकारक उत्तर स्वतः महात्माजींनीं दिलें होतें. लालाजी-सारखे प्रौढ विद्वान् आणि प्रसिद्ध देशनायक होऊन, त्याचप्रमाणें जैनसाधूंचा पूर्ण परिचय ठेवीत असतांही, जर ह्या अहिंसेविषयीं असे भ्रान्त विचार ठेऊं शकतात, तर मग दुसऱ्या साधारण मनुष्यांची गोष्टच काय सांगावी ?

आतांच कांहीं दिवसापूर्वी जी. के. नरीमन नांवाच्या एका पारसी विद्वानानें महात्मा गांधीजीस संबोधन करून एक लेख लिहिला आहे. त्यामध्ये त्यांनीं जैनांच्या अहिंसेविषयीं असेच भ्रमपूर्ण उद्गार प्रकट केले आहेत. मि. नरीमन एक चांगले ओरिएंटल स्कॉलर क्षणजे पौरात्य पंडित आहेत आणि त्यांना जैन साहित्य व जैन विद्वानांचा कांहीं परिचय देखील आहे असे माहीत पडतें. जैन धर्माशी परिचित आणि प्राचीन इतिहासास जाणणाऱ्या विद्वानांच्या मुखांतून जेव्हां असे अविचारी उद्गार ऐकण्यांत येतात, तेव्हां साधारण मनुष्यांच्या मनांत

वर सांगितलेली भ्रांति विवून जाणें साहजिक आहे. याकरितां आह्मीं येथें संक्षिप्त रीतीनें आज जैनधर्माच्या अहिंसेविषयी ज्या वर सांगितलेल्या भ्रांतिमूलक कल्पना जनसमाजांत पसरल्या आहेत, त्यांचा खोटेपणा दाखवितो.

जैनधर्माच्या अहिंसेविषयी पहिल्या आक्षेप हा केला जातो कीं, जैन धर्माच्या प्रवर्तकांनीं अहिंसेची मर्यादा इतकी लांब आणि इतकी विस्तृत बनविली आहे कीं त्यामुळें सरासरी अव्यवहार्याच्या कोटींत तो जाऊन पोहोचली आहे. जो कोणी या अहिंसेचें पूर्णरूपानें पालन करण्यास इच्छील, त्यास आपल्या सर्व जीवनक्रिया बंद कराव्या लागतील आणि निश्चेष्ट होऊन शरीराचा त्याग करावा लागेल. जीवनव्यवहारास चातुं ठेवणें आणि ह्या अहिंसेचें पालन करणें, ह्या दोन्हीं गोष्टी परस्पर विरुद्ध आहेत, ह्मणून ह्या अहिंसेचें पालन करण्याचें तात्पर्य आत्मघात करणें आहे, वगैरे.

जैन अहिंसेची मर्यादा फारच विस्तृत आहे, ह्मणूनच पालन करणें सर्वाकरितां फारच कठीण आहे, यांत काहीं संशय नाहा; तथापि ही सर्वथा अव्यवहार्य आहे किंवा आत्मघातक आहे, या सांगण्यांत काहींच तथ्यांश नाही. ही अहिंसा अव्यवहार्यही नाही; आणि आत्मघातक देखील नाही. ही गोष्ट तर सर्व लोक स्वीकारितात आणि मान्य करितात कीं, ह्या अहिंसा तत्त्वाच्या प्रवर्तकांनीं अहिंसेचें आचरण आपल्या आयुष्यांत पूर्ण रूपानें केलें होतें. अहिंसा पालन पूर्णतया करीत असतांनाहि पुष्कळशा वर्षापर्यंत ते जिवंत राहिलेले आणि जगास आपलें परमतत्त्व समजावीत राहिलेले. त्यांच्या उपदेशानुसारे अन्य असंख्य मनुष्यांनीं आजपर्यंत या तत्त्वाचें यथार्थ पालन केलें, परंतु कोणालाहि आत्मघात करण्याचें काम पडलें नाही ह्याकरितां ही गोष्ट तर सर्वांच्या अनुभवावरून सिद्ध झालेलीच आहे कीं, जैन अहिंसा अव्यवहार्यही नाही

आणि अहिंसा पालन करण्याकरितां आत्मघाताचीही आवश्यकता नाही. हा विचार तर त्याच प्रमाणें आहे. ज्याप्रमाणें महात्मा गांधी यांनी देशाच्या उद्धाराकरितां जेव्हां असहयोगाची योजना उद्घोषित केली होती, तेव्हां अनेक विद्वान आणि नेता ह्मणविणाऱ्या मनुष्यांनीं त्यांच्या ह्या योजनेस अव्यवहार्य आणि राष्ट्राशक दाखविण्याविषयीं मोठ मोठाल्या गोष्टी केल्या होत्या आणि जनतेस त्यांच्यापासून सावध राहण्याविषयीं सूचना केल्या होत्या; परंतु अनुभव आणि आचरणावरून आतां हें निःसंदेह सिद्ध झालें कीं असहयोगाची योजना अव्यवहार्यही नाही व राष्ट्राचा नाश करणारीही नाही. हां, जो आपल्या स्वार्थाचा भोग देण्याकरितां तयार नाही आणि आपल्या सुखांचा परित्याग करण्यास तत्पर नाही, त्यांच्या करितां ह्या दोन्ही गोष्टी अवश्य अव्यवहार्य आहेत, यामध्यें कांहींच संशय नाही. स्वार्थत्याग आणि सुखाकडे दुर्लक्ष केल्याशिवाय आत्म्याचा किंवा राष्ट्राचा उद्धार केव्हांही होत नाही. राष्ट्राला स्वतंत्र आणि सुखी बनविण्याकरितां ज्याप्रमाणें सर्वस्व अर्पण करण्याची आवश्यकता आहे, त्याचप्रमाणें आत्म्याला आधि ह्मणजे मानसिक दुःख, व्याधि अर्थात् शारीरिक दुःख, आणि उपाधिपासून स्वतंत्र होण्याकरितां तसेंच दुःख द्वंद्वापासून मुक्त बनविण्याकरितां सुद्धां, सर्व क्षणभंगुर सुखांचें बलिदान करून देण्याची आवश्यकता आहे. ह्याकरितां जो मुमुक्षु ह्मणजे बंधनापासून मुक्त होण्याची इच्छा ठेविणारा आहे, राष्ट्र आणि आत्म्याच्या उद्धाराविषयीं इच्छा करणारा आहे, त्याला तर ही जैन अहिंसा अव्यवहार्य आणि आत्मनाशक आहे असें केव्हांही माहीत होणार नाही. परंतु स्वार्थामध्यें लुब्ध बनलेले आणि सुखाची इच्छा करणाऱ्या जीवांची गोष्ट वेगळी आहे.

जैन धर्माच्या अहिंसेवर दुसरा परंतु मोठा आक्षेप हा केला जातो कीं ह्या अहिंसेच्या प्रचारानें भारतवर्षास परतंत्र बनविलें आणि प्रजेस

निर्वीर्य ढणजे पराक्रमहीन केले. ह्या आक्षेपास करणाऱ्यांचे मत असे आहे की, अहिंसेच्या प्रचारामुळे लोकांत शौर्य राहिले नाही; कां की हिंसेपासून उत्पन्न होणाऱ्या बापा पासून मिळून लोकांनी मांस भक्षण करणे सोडून दिले आणि मांस भक्षण केल्याशिवाय शरीरांत शक्ति व मनांत शौर्य उत्पन्न होत नाही, ढणूनच प्रजेच्या हृदयांतून युद्धाची भावना नष्ट झाली. त्या कारणामुळे विदेशी आणि परधर्मी लोकांनी भारतावर आक्रमण करून, त्यास आपल्या स्वाधीन करून घेतले. याप्रमाणे अहिंसेच्या प्रचाराने देश पराधीन आणि प्रजा पराक्रमशून्य बनली.

अहिंसेविषयी केलेली ही कल्पना नितांत (विलकूल) युक्तिशून्य आणि सत्यापासून पराङ्मुख आहे. ह्या कल्पनेच्या मूळांत फारच मोठी अज्ञानता आणि अनुभवशून्यता राहिलेली आहे. जे ह्या विचारांना प्रदर्शित करितात त्यांना एक तर भारताच्या प्राचीन इतिहासाविषयी पत्ता नसला पाहिजे, नाही तर जगांतील मानव समाजाच्या परिस्थितीचे ज्ञान नसले पाहिजे. भारताच्या पराधीनतेचे कारण अहिंसा नाही परंतु भारताची अकर्मण्यता (निरुद्यमित्व) अज्ञानता आणि असहिष्णुता (दुसऱ्यांच्या बद्दलीला पाहून सहन न होणे) आहे आणि या सर्वांचे मूळ हिंसा आहे.

जेथपर्यंत भारतवर्षांत अहिंसा प्रधान धर्माचा अभ्युदय राहिला होता, तेथपर्यंत प्रजेमध्ये शांति, शौर्य, सुख, आणि संतोष यथेष्ट व्याप्त झालेले होते, याप्रमाणे भारताचा प्राचीन इतिहास स्पष्टपणे सांगत आहे. अहिंसा धर्माचे महान् उपासक आणि प्रचारक नृपति मौर्य, सम्राट् चंद्रगुप्त आणि अशोक होते, यांच्या काळांत भारतवर्ष परतंत्र झालेला होता काय ? अहिंसा धर्माचे कट्टर अनुयायी दाक्षिणात्य कदंब, पल्लव, आणि चौलुक्य वंशांतील प्रसिद्ध प्रसिद्ध

महाराजे होते, यांच्या राज्यकाळीं कोणत्याही परचक्रानें येऊन भारतास
 गंडित केले होते काय? अहिंसातत्त्वाचे अनुयायी चक्रवर्ती सम्राट्
 श्रीहर्ष होते, त्यांच्यावेळीं भारतास कोणीही पददलित केले होते काय?
 अहिंसा मताचें पालन करणारा दक्षिणस्थ राकूट वंशातील नृपति
 अमोघवर्ष आणि गुजराथेतील चालुक्य वंशीय प्रजापति कुनारपाल
 होता, यांच्या अहिंसेविषयीं उपासने पासून देशाची स्वतंत्रता नष्ट
 झाली होती काय? इतिहास तर साक्ष देऊन राहिलेला आहे कीं,
 ह्या राजांच्या राजत्वकाळीं भारतवर्ष अभ्युदयाच्या शिखरावर पोहोचलेला
 होता. जेथपर्यंत भारत वर्षांत बौद्ध आणि जैनधर्माचा जोर होता,
 तसेंच जेथपर्यंत हे धर्म राष्ट्रीय धर्म ह्मणविले जात होते, तेथपर्यंत
 भारतवर्षांत स्वतंत्रता, शांति, संपत्ति वगैरे पूर्णरूपानें राहिलेली होती.
 अहिंसेची उत्कृष्ट उपासना करणाऱ्या ह्या राजे लोकांनीं अहिंसा
 धर्माचें पालन करीत असतांना सुद्धां पुष्कळशीं युद्धे केलीत. पुष्कळशा
 शत्रूंचा पराजय केला आणि पुष्कळशा दुष्ट लोकांना दंडही केला.
 यांच्या अहिंसेच्या उपासनेनें देशाला परतंत्र बनविलें नाहीं व प्रजेला
 पराक्रमशून्यही बनविलें नाहीं. ज्यांना गुजराथ आणि राजपुताना येथील
 इतिहासाविषयी थोडे फाराहे वास्तविक ज्ञान असेल, ते जाणूं शकतात
 कीं, ह्या देशांना स्वतंत्र, समुन्नत आणि सुरक्षित ठेवण्या करितां
 जैनांनीं कोण कोणत्या प्रकारें पराक्रम करून दाखविले होते. ज्यावेळीं
 गुजराथेतील राज्यकार्याचा भार जैनांच्या स्वाधीन होता अर्थात्
 महामात्य, प्रधान, सेनापति, कोषाध्यक्ष वगैरे मोठमोठे अधिकार
 जैनांच्या स्वाधीन होते; त्यावेळीं गुजराथचें ऐश्वर्य उन्नतीच्या चरम
 सीमेवर चढलेलें होतें. गुजराथच्या सिंहासनाचें तेज चोहोंकडे व्याप्त
 झालेलें होतें. गुजराथच्या इतिहासांत सेनापति विमलशाहा, मंत्री मुंजाल,
 मंत्री शांतु, महामात्य उदयन आणि ब्राह्म, वस्तुपाल आणि तेजपाल

आभू आणि जगदू, वगैरे जैन राजद्वारी पुरुषां करितां जें स्थान आहे, तें दुसऱ्या करितां नाहीं. फक्त गुजराथच्याच इतिहासांत नाहीं, परंतु साधारणपणें भारतवर्षाच्या इतिहासांत देखील ह्या अहिंसाधर्माची परम उपासना करणाऱ्यांच्या पराक्रमाशीं सारखेपणा ठेविणारी मनुष्ये फारच कमी मिळतील. ज्या धर्माचे परम अनुयायी स्वतः असे शूर वीर आणि पराक्रमी होते, तसेंच ज्यांनीं आपल्या पुरुषार्थानें देश आणि राज्यास विशेष समृद्ध आणि सत्वशील बनविलें होतें, त्या धर्माच्या प्रचारामुळे देशाची किंवा प्रजेची अधोगति कशी हाऊं शकेल ? देशाची परतंत्रता किंवा प्रजेची निर्धीर्यता यामध्ये केव्हांही अहिंसा कारणीभूत होऊं शकत नाहीं.

ज्या देशांत हिंसेचा विशेष प्रचार आहे, जे अहिंसेचें नांव देखील जाणत नाहींत, ज्यांचें नेहमीं फक्त मांसाचेंच भक्षण आहे आणि पशूपेक्षाहि जे अधिक क्रूर असतात, ते नेहमीं स्वतंत्रच राहतात काय ? रोमन साम्राज्यानें कोणत्या दिवशीं अहिंसेचें नांव ऐकिलें होतें ? आणि मांस भक्षण सोडिलें होतें ? मग त्याचें नांव जगांतून नाहींसे कां झालें ? तुर्कस्थानच्या प्रजेमधून हिंसेची भावना केव्हां नष्ट झाली होती ? आणि क्रूरतेचा केव्हां लोप झाला होता ? मग त्याच्या सम्राज्याची आज अशी दीर्घदशा कां होऊन राहिली आहे ? आयर्लंड देशांत अहिंसेची उद्घोषणा केव्हां केली होती ? मग तो देश आज शेंकडों वर्षांपासून स्वतंत्र होण्याकरितां कां तडफडत आहे ? दुसऱ्या देशांच्या गोष्टी जाऊं द्या, खुद्द भारतवर्षाचेंच उदाहरण घ्या. मोगलसाम्राज्याच्या चालकांनीं केव्हां अहिंसेची उपासना केली होती ? त्यामुळे त्यांचें प्रभुत्व नामशेष होऊन गेलें आणि त्याच्याविरुद्ध पेशव्यांनीं केव्हां मांस भक्षण केलें होतें ? ह्मणून त्यांच्या ठिकाणीं एकदम वीरतेचा वेग उघडकीस आला ? यावरून स्पष्ट दिसतें कीं देशाच्या राजनैतिक उन्नतींत हिंसा कारणी-

भूत नाही आणि अवनतीत अहिंसा कारणीभूत नाही, परंतु उन्नति अवनतिमध्ये राज्य कारणाऱ्यांची कार्यदक्षता आणि कर्तव्यपरायणताच मुख्य कारण आहे.

होय, प्रजेच्या नैतिक उन्नतीमध्ये तत्त्वतः अहिंसा अवश्य कारणीभूत होते आणि अवनतीमध्ये हिंसा अवश्य कारणीभूत होते. अहिंसेच्या भावनेपासून प्रजेत सात्विक वृत्ति प्रफुल्लित होते आणि जेथे सात्विक वृत्तीचा विकास होतो, तेथे सत्वाचे राहणे असते. सात्विक प्रजेचेच जीवन श्रेष्ठ आणि उच्च समजले जाते. याविरुद्ध सत्वहीन जीवन कनिष्ठ आणि नीच गणिले जाते. ज्या प्रजेत सत्व नाही, तेथे संपात, स्वतंत्रता वगैरे काहीच नाही. या कारितां प्रजेच्या नैतिक उन्नतीत अहिंसा एक प्रधान कारण आहे.

नैतिक उन्नतीच्या समोर भौतिक प्रगती कांहीच नाही आणि या विचारामुळेच भारतवर्षातील प्राचीन ऋषि-मुनि लोकांनी आपल्या प्रजेस शुद्ध नीतिवान बनविण्याविषयीच सर्वापेक्षा जास्त सदुपदेश केलेला आहे. युरोपच्या प्रजेने नैतिक उन्नतीस गौण मानून भौतिक प्रगतीकडे डोळे मिटून पळावयास सुरवात केली होती, त्याचेच कडू फळ आज सगळे जग भोगत आहे. जगांत खरी शांतता आणि वास्तविक स्वतंत्रतेची स्थापना करण्याची जर आवश्यकता आहे तर मनुष्यांना शुद्ध नीतिवान बनले पाहिजे.

जो अहिंसेच्या तत्त्वास चांगल्या प्रकारे समजून त्याचे पालन करितो, तोच शुद्ध नीतिवान बनू शकतो. शांति, शक्ति, शुचिता, दया, प्रेम, क्षमा, सहिष्णुता, निर्लेभता वगैरे सर्वप्रकारच्या सदगुणांची जननी अहिंसा आहे. अहिंसेच्या आचरणापासून मनुष्याच्या हृदयांत पवित्र भावनेचा संचार होतो, वैर विरोधाची भावना नष्ट होते आणि सर्वांशी

बंधुत्वाचें नातें जुळतें. ज्या प्रजेच्या ठिकाणी ह्या भावना प्रफुल्लित होतात, तेथें ऐक्याचें साम्राज्य होतें आणि एकता (संप) च आज आमच्या देशाच्या अभ्युदयाचें व स्वातंत्र्याचें मूळ बीज आहे, ह्मणून ह्या देशाच्या अवनतीचें कारण अहिंसा नाही, परंतु उन्नतीचें एकच अमोघ साधन आहे. हननार्थक “ हिंसा,, घातूयासून “ हिंसा ” शब्द वनवेल्या आहे, ह्मणून हिंसेचा अर्थ कोणत्याहि प्राण्यास हनन करणें किंवा मारणें, असा होतो. भारतीय ऋषि-मुनींनी हिंसेची स्पष्ट व्याख्या अशा प्रकारें केलेली आहे. “ प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारः,, अथवा “ प्राणिदुःखसाधन व्यापारो हिंसा ” अर्थात् प्राण्याच्या प्राणाचा वियोग करण्याकरितां किंवा प्राण्याला दुःख देण्याकरितां जो प्रयत्न केला जातो, त्याचेंच नांव हिंसा आहे. याच्याविरुद्ध कोणत्याही जीवाला दुःख किंवा कष्ट न पोंचविणें, ती अहिंसा आहे. पातंजल योगसूत्राचे भाष्यकार महर्षि व्यासांनी अहिंसेचें लक्षण असें केले आहे. “ सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहोऽहिंसा ” ह्मणजे सर्व प्रकारें, सर्वकाळीं, सर्व प्राणीमात्राशीं अद्रोह भावानें राहणें अर्थात् प्रेमभाव ठेवणें, त्याचें नांव अहिंसा आहे. याच अर्थाला विशेष स्पष्ट करण्याकरितां ईश्वरगीतेंत लिहिलें आहे कीं:- “ कर्मणा मनसा वाचाः सर्वभूतेषु सर्वदा ॥ अक्लेशजननं प्रोक्ता, अहिंसा परमर्षिभिः ॥ अर्थात् मनानें, वचनानें आणि शरीराच्या क्रियेनं सर्वकाळीं कोणत्याहि प्राण्याला क्लेश न पोंचविण्याचें नांव महर्षींनी ‘ अहिंसा सांगितलें आहे. अशा प्रकारच्या अहिंसेचें पालन करण्याची काय जरूर आहे ? याविषयी श्री हेमचंद्र आचार्यांनी सांगितलें आहे कीं आत्मवत् सर्वभूतेषु सुखदुःखे प्रियाप्रिये ॥ चिंतयन्नात्मनोऽनिष्टां, हिंसामन्यस्य नाचरेत् ॥ अर्थात् जसें आपल्या आत्म्यास सुख प्रिय लागतें, आणि दुःख अप्रिय लागतें, त्याचप्रमाणें

सर्व प्राणी मात्रांना लागते; याकरिता आपल्या आत्म्यासारखे दुसऱ्या आत्म्यांना देखील अनिष्ट अशा हिंसेचें आचरण केव्हाही न केलें पाहिजे.

याच गोष्टीस स्वयं श्रमण भगवान् श्रीमहावीर स्वामींनीं देखील अशा प्रकारें सांगितले आहे:—

“सन्ने पाणा पिया उया, सुहसाया, दुहपडिकूला, अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा । (तद्धा)णातिवाएज्ज किंचणं”

अर्थ:—सर्व प्राण्यांना आयुष्य प्रिय आहे, सर्व सुखाचे अमि-
त्यारपी आहेत, दुःख सर्वांना प्रतिकूल आहे, वध सर्वांना अप्रिय आहे,
जीवनक्रिया सर्वांना प्रिय लागते—सर्व जीवांना जिवंत राहण्याची इच्छा
आहे, याकरितां कोणत्याही जीवाच्या न मारिले पाहिजे किंवा कष्ट न
दिले पाहिजे. अहिंसेच्या आचरणाविषयीं आवश्यकतेकरितां यापेक्षां
जास्त आणखी कांहींच पुरावा नाही आणि पुरावाही होऊं शकत नाही
परंतु येथें एक प्रश्न असा उपस्थित होतो कीं अशा प्रकारच्या अहिंसेचें
पालन सर्वच मनुष्ये कसें करूं शकतील ? कांकी व्याप्रमाणें शास्त्रांत
सांगितलें आहे:—

जले 'जीवाः स्थले जीवा, जीवाः पर्वतमस्तके ॥

ज्वालामालाकुले जीवाः, सर्व जीवमयं जगत् ॥ १ ॥

अर्थ:—पाण्यांत, भूमींत, पर्वतांत, अग्नींत वगैरे सर्व ठिकाणीं
जीव भरलेले आहेत; सगळें जग जीवमय आहे; याकरितां मनुष्याच्या
अग्रेक व्यवहारांत ह्मणजे खाण्यांत, पिण्यांत, चारण्यांत, वसण्यांत,
व्यापारांत, विहारांत वगैरे सर्व प्रकारच्या व्यवहारांत जीवहिंसा होते.

१ या श्लोकांत जीवाः या शब्दाच्या ठिकाणीं विष्णुः असे देखील ह्मणतात.

हिंसेशिवाय कोणतीही प्रवृत्ति केली जात नाही; हणून अशा प्रकारच्या संपूर्ण अहिंसेचें पालन करण्याचा तर हा अर्थ होऊं शकतो कीं, मनुष्यानें आपल्या सर्व जिवन क्रिया बंद करून, योग्यासारेख समाधिस्थ होऊन ह्या नरदेहाचा नाश बळजबरीनें करून टाकावा. असें केल्या- शिवाय अहिंसेचेंही पालन करणें आणि जीवनाचें (आयुष्याचें) संरक्षण करणें, हें तर आकाशांतील फुलाच्या सुगंधाच्या अभिलोपे- सारखेंच निरर्थक आणि निर्विचार आहे. हणून पूर्ण अहिंसा हा फक्त विचाराचाच विषय होऊं शकतो, आचाराचा नाही.

हा प्रश्न यथार्थ आहे, ह्या प्रश्नाचें समाधान अहिंसेचें भेद आणि अधिकारी याविषयीं निरूपण केल्यानें होईल. याकरितां आधीं अहिंसेचें भेद दाखविले जातात. जैनशास्त्रकारांनीं अहिंसेचें अनेक प्रकार दाखविले आहेत. जसें:- स्थूल अहिंसा आणि सूक्ष्म अहिंसा; द्रव्य अहिंसा आणि भाव अहिंसा; स्वरूप अहिंसा आणि परमार्थ अहिंसा; देश अहिंसा आणि सर्व अहिंसा वंगरे. कोणत्याही हास्या चालत्या प्राण्यास किंवा जीवास जाणून बुजून न मारण्याच्या प्रतिज्ञेचें नांव स्थूल अहिंसा आहे आणि सर्व प्रकारच्या प्राण्यांना सर्व प्रकारचे क्लेश न पोहोंचविण्याविषयीं आचरण्याचे नांव सूक्ष्म अहिंसा आहे. कोणत्याही जीवास आपल्या शरीरापासून दुःख न देण्याचें नांव द्रव्य अहिंसा आहे आणि सर्व आभ्याविषयीं कल्याणाच्या भावनेचें नांव भाव अहिंसा आहे. हाचि गोष्ट स्वरूप आणि परमार्थ अहिंसेविषयीं देखील सांगितली जाऊं शकते. काहीं अंशीं अहिंसेचें पालन करणें, ती देश अहिंसा हणविली जाते आणि सर्व प्रकारें हणजे परिपूर्णतेनें अहिंसेचें पालन करणें, ती सर्व अहिंसा हणविली जाते.

यद्यपि आत्म्यास अमरत्वाच्या प्राप्तीकरितां आणि संसाराच्या सर्व बंधनापासून मुक्त होण्याकरितां अहिंसेचें आचरण संपूर्ण रूपानें करणें फारच आवश्यक आहे, तसें केल्याशिवाय केव्हांही मुक्ति मिळूं शकत नाहीं; तथापि संसारांतील सर्वच मनुष्यांमध्ये एकदम अशा पूर्ण अहिंसेचें पालन करण्याची शक्ति आणि योग्यता येऊं शकत नाहीं. ह्मणूनच कमी जास्त शक्ति आणि योग्यता असणाऱ्या मनुष्याकरितां वर दाखविल्याप्रमाणें तत्त्वज्ञानीं अहिंसेचे भेद करून क्रमशः या विषयांत मनुष्यास उन्नत होण्याची व्यवस्था दाखवून दिली आहे. अहिंसेच्या ह्या प्रकारा-मुळेच निच्या अधिकाण्यामध्ये भेद करून दिले आहेत. जीं मनुष्ये अहिंसेचें पूर्णपणें पालन करूं शकत नाहींत; ते गृहस्थ-श्रावक-उपासक-अगुवती देशव्रती वंगरे ह्मणविले जातात. जोपर्यंत ज्या मनुष्यामध्ये संसारांतिल सर्व प्रकारचे मोह आणि प्रत्येभनास सर्वथा सोडून देण्याइतकी आत्मशक्ति प्रकट होत नाहीं, तोपर्यंत तो संसारांत राहत असतां आणि आपल्या गृहव्यवहारास चालवीत असतांना हळुहळूं अहिंसाव्रताचें पालन करण्यामध्ये त्यानें उन्नति करीत जावे. जेथपर्यंत होऊं शकेल तेथपर्यंत त्यानें आपल्या स्वार्थास कमी करीत जावे आणि स्वतःच्या स्वार्थाकरिता प्राणीमात्रांना मारन-ताडन-छेदन-आक्रोशन वंगरे क्लेश उत्पन्न करणाऱ्या व्यवहारांचा निषेध करीत जावा. अशा गृहस्थाकरितां कुटुंब, देश किंवा धर्माचें संरक्षण करण्याकरितां जर स्थूल अहिंसा करावी लागली, तर त्यास आपल्या व्रतांत काहींच भंग होत नाहीं; कांकीं जेथपर्यंत तो गृहस्थाश्रमी अर्थात् संसारी अवस्थेंत आहे, तेथपर्यंत समाज, देश आणि धर्माचें यथाशक्ति रक्षण करणे, हें त्याचें परम कर्तव्य आहे. जर एखाद्या भ्रांतीच्या वश होऊन तो आपल्या कर्तव्यापासून भ्रष्ट झाला, तर त्याचें नैतिक अधःपतन होते आणि नैतिक अधःपतनहि एक सूक्ष्म हिंसा आहे; कांकीं

त्यापासून आत्म्याच्या उच्चवृत्तीचें हनन (मरण) होतं. अहिंसा धर्माच्या उपासकाकरितां स्वतःचा स्वार्थ-स्वतःच्या लोभानिमित्तानें स्थूल हिंसेचा परित्याग करणें, पूर्ण आवश्यक आहे. जो मनुष्य आपल्या विषय तृष्णेची पूर्ति करण्याकरितां स्थूल प्राण्यांना दुःख देतो, तो केव्हाहिं कोणत्याहि प्रकारें अहिंसाधर्मी हणविला जात नाही. अहिंसक गृहस्थाकरितां जर हिंसा करणें योग्य असेल, तर फक्त तें दुसऱ्याकरितांच आहे. या सिद्धांतापासून विचार करणारी मनुष्ये समजू शकतात कीं, अहिंसाव्रताचें पालन करीत असतांही, गृहस्थ आपल्या समाज आणि देशाचें रक्षण करण्याकरितां युद्ध करूं शकतो. ह्या विषयाच्या सत्यतेकरितां आह्मीं येथें ऐतिहासिक प्रमाणही देत आहोंत.

गुजराथचा अंतिम चौलुक्य नृपति दूसरा भीम (ज्यास मोळ्ळ भीम देखील हणतात) यांच्याकाळीं, एकेवेळीं त्याच्या अणहिलपुर नांवाच्या राजधानीवर मुसलमानांचा हमला झाला. त्यावेळीं राजधानींत राजा हजर नव्हता. फक्त राणी हजर होती. मुसलमानांच्या हमल्यापासून शहराचें संरक्षण कसें करावें ? याविषयीं सर्व अधिकाऱ्यांना फारच चिंता झाली. दंडनायका (सेनापती) च्या पदावर त्यासमयीं एक आभू नांवाचा श्रीमाली वणिक ❀ श्रावक होता. तो आपल्या अधिकाऱ्यावर नवीनच आलेला होता आणि तो विशेष धर्माचरण करणारा पुरुष होता. याकारितां त्याच्या युद्धविषयक सामर्थ्याविषयीं कोणालाही निश्चित विश्वास नव्हता. इकडे एक तर राजा गैरहाजर होता, दुसरे, राज्यांत कोणाच तसा पराक्रमी पुरुष दुसरा नव्हता, आणि तिसरे कारण, राज्यांत यथेष्ट सैन्यही नव्हतें. यामुळे राणीला फारच चिंता

❀ संसारांत राहून स्थूल नियमाप्रमाणें वागणाऱ्या गृहस्थास जैन धर्मामध्ये श्रावक असें हणतात.

झाली. त्या राणीने विश्वस्त आणि योग्य मनुष्या कडून सेनापति आभूष्या सामर्थ्या विषयी काहीं वृत्तांत ऐकून, स्वतः तिने त्यास आपल्यापाशी बोलाविले आणि नगरावर आलेल्या आपत्तीविषयी कौणता उपाय केला पाहिजे, याबद्दल सम्मति विचारिली. तेव्हां सेनापतीने सांगितले कीं, जर महाराणीचा माझ्यावर विश्वास असेल आणि युद्धा-संबंधी पूर्ण सत्ता मला सोपवून दिली जाईल, तर मला भरंवसा आहे कीं, मी आपल्या देशाला शत्रूच्या हातातून पूर्णपणे वाचवीन. आभूष्या अशा प्रकारे उत्साहजनक वाक्यास ऐकून राणी खूश झाली आणि युद्धासंबंधी पूर्ण सत्ता त्यास देऊन, युद्धाची घोषणा करून दिली. सेनापति आभू याने त्याच वेळीं सैनिक संगठन करून दटाईच्या मैदानांत डेरा दिला. दुसऱ्या दिवशीं प्रातःकाळापासून युद्ध सुरू होणार होतें, ह्मणून पहिल्या दिवशीं आपल्या सैन्याचा जमाव करता करतांच त्यास संध्याकाळ झाली. तो व्रतधारी श्रावक होता, ह्मणून दररोज सकाळीं व संध्याकाळीं प्रतिक्रमण करण्याचा त्यास नियम होता. संध्याकाळ पडल्यानंतर प्रतिक्रमण करण्याची वेळ आली असे पाहून, त्यानें एकांतांत कोठेंतरी जाऊन प्रतिक्रमण करण्याचा विचार केला; परंतु त्याच वेळीं माहीत पडले कीं, त्यासमयीं त्याचे तेथून दुसऱ्या ठिकाणीं जाणें, इच्छित कार्यांत विघ्न करणारें होतें, ह्मणून त्यानें तेथेंच हत्तीच्या अंबारीवर बसल्या बसल्याच एकाप्रतेनें प्रतिक्रमण करण्यास सुरू केलें. जेव्हां तो प्रतिक्रमणांत येणाऱ्या—

(१) पापक्रियेपासून मागे हटण्याकरितां घेतलेल्या व्रतांचे सकाळीं व संध्याकाळीं पश्चात्तापपूर्वक चिंतन करणें, त्यांस जैन शास्त्रांत प्रतिक्रमण असें ह्मणतात.

“(२) जे मे जीवा विराहिया. एगिंदिया बेइंदिया,, वैगर पाठाचें उच्चारण करीत होता, तेव्हां कोणी एका सैनिकानें त्यास ऐकून कोणें एका अधिकाऱ्यांस सांगितलें कीं, पहा महाराज! आमचे सेनापति साहेब तर अशा युद्धाच्या मैदानामध्येही (जेथें शस्त्र व अस्त्रांचा ठणठणाट होऊन राहिला आहे आणि मारा मारा असे शब्द निघून राहिले आहेत तेथें) एगिंदिया बेइंदिया करून राहिले आहेत. नरम नरम शरीरा खाणारे हे श्रावक साहेब काय बहादुरी करून दाखवितील ? हळुं हळुं ती गोष्ट थेट राणीच्या कानपर्यंत जाऊन पोचली. हें ऐकून ती फारच संशययुक्त बनली, परंतु त्यावेळीं दुसरा कांहींच विचार करावयाचा नव्हता, ह्मणून भाविण्याक आधार ठेवून ती गुपचुप राहिली.

दुसऱ्या दिवशीं प्रातःकाळापासूनच युद्धाचा प्रारंभ झाला, योग्य संधि (वेळ) पाहून सेनापति आभूनें अशा शौर्यानें आणि चातुर्यानें शत्रूवर आक्रमण केलें कीं, त्यामुळे थोड्याच वेळांत शत्रूच्या सैन्याचा फार संहार झाला आणि त्याच्या मालका (सेनापती) ने आपलें शस्त्र खाली ठेऊन युद्ध बंद करण्याविषयीं प्रार्थना केली.

आभूचा अशा प्रकारें विजय झाला हें पाहून अणहिलपुरच्य प्रजेत जयजयकाररूप आनंद फैलावला. राणीनें विशेष सन्मानपूर्वक त्याचें स्वागत केलें आणि त्यानंतर मोठा दरवार करून राजाच प्रजेकडून त्याचा योग्य सन्मान करण्यांत आला. त्यावेळीं राणीनें हंसत असतां दंडनायकाशीं सांगितलें कीं, हे सेनापती ! जेव्हां युद्धाची व्यूहचरणा करीत असतां मध्येच आपण “एगिंदिया बेइंदिया,, बोलूं लागले होते, तेव्हां तर आपल्या सैनिकांना देखील असा संशय आला

(२) अर्थ:— ज्या जीवांना फक्त एक शरीरच इंद्रिय आहे, ज्यांना दोन इंद्रिये, तीन इंद्रिये, चार इंद्रिये आणि पांच इंद्रिये आहेत, अशा जीवांची मी विराधना (हिंसा) केली असेल. वगैरे पाठ प्रतिक्रमणाच्या आधीं बोलवा लागतो. अनुवादक.

होता कीं, आपल्या सारखे धर्मशील आणि अहिंसाप्रिय पुरुष मुसलमाना-
सारख्यांशीं लढणाऱ्या अशा क्रूर कार्यात कोणत्या प्रकारें धैर्य ठेवूं
शकतील ? परंतु आपल्या वीरतेस पाहून सर्वांना आश्चर्यचकित व्हावें
लागले. हें ऐकून कर्तव्यदक्ष त्या दंडनायका (आभू) नें सांगितलें कीं,
हे महाराणी ! “माझे जें अहिंसाव्रत आहे, तें माझ्या आत्म्याशीं संबंध
ठेविणारे आहे. मी “एगिदिया बेइंदिया” ह्मणजे एकेंद्रिय द्वींद्रिय
जीवांचा वध न करण्याविषयीं जो नियम घेतला आहे, तो आपल्या
स्वार्थाच्या अपेक्षेनें आहे. देशाचें रक्षण करण्याकरितां आणि राज्याच्या
आज्ञेकरितां जर मला वध (हिंसा) करण्याची आवश्यकता पडली, तर
तसें करणें माझे कर्तव्य आहे. माझे शरीर ही राष्ट्राची संपत्ति आहे,
ह्मणून राष्ट्राची आज्ञा आणि आवश्यकतेप्रमाणें त्याचा उपयोग झालाच
पाहिजे. शरीरांत असलेला आत्मा आणि मन ही माझी स्वतःची संपत्ति
आहे, तिला स्वार्थी हिंसा भावनेपासून अलिप्त ठेवणें, हेंच माझ्या
अहिंसाव्रताचें लक्षण आहे. वगैरे,, जैन गृहस्थास पालन करण्यायोग्य
अहिंसाव्रताचें यथार्थ स्वरूप काय आहे ? हें ह्या ऐतिहासिक आणि
रसिक उदाहरणापासून सुज्ञ पाठक चांगल्या प्रकारें समजू शकतील.

सर्व अहिंसा आणि तिचे अधिकारी.

जी मनुष्ये अहिंसाव्रताचें पूर्णरूपानें पालन करितात, ते यति,
मुनि, भिक्षु, भ्रमण, संन्यासी, महाव्रती वगैरे शब्दांनीं संबोधिले जातात.
ते संसाराच्या सर्व कार्यापासून लांब आणि अलिप्त राहतात. त्यांचें कर्तव्य
फक्त स्वतःचें आत्मकल्याण करणें, आणि जे मुमुक्षु त्यांच्यापाशीं येतील,
त्यांना आत्मकल्याणाचा मार्ग दाखविणें आहे विषयविकार आणि कषाय
ह्मणजे क्रोध, मान, माया व लोभच्या भावनेपासून त्यांचा आत्मा वर
राहतो. जगांतील सर्व प्राणीमात्र त्यांच्याकरितां आपल्या आत्म्यासारखे
आहेत. हा मी आणि हा दुसरा, अशा प्रकारचा द्वैतभाव त्यांच्या हृदयां-

तून नष्ट होऊन जातो. त्यांचें मन, वचन आणि कर्म (शरीरक्रिया) तिन्हीं एकरूपच असतात. सुख दुःख किंवा हर्ष शोक त्यांच्या मनांत एकाच स्वरूपाचे पाहण्यांत येतात. जो मनुष्य अशा प्रकारच्या स्वरूपावस्थेस प्राप्त करून घेतो, तोच महाव्रती आहे आणि त्याकडूनच अहिंसेचें सर्वतः पालन केलें जाऊं शकतें. अशा महाव्रती (साधू) करितां स्वतःच्या निमित्तानें हिंसा करणें योग्य नाहीं आणि दुसऱ्याच्या निमित्तानेंही हिंसा करणें योग्य नाहीं. तो स्थूल आणि सूक्ष्म सर्व प्रकारच्या हिंसेपासून मुक्त राहतो.

येथ एक प्रश्न असा उत्पन्न होतो कीं, अशा प्रकारचे जे महाव्रती ह्मणजे साधू असतात, ते खात पीत नाहींत काय ? किंवा उठत बसत नाहींत काय ? जर ते तसे करतात, तर मग अहिंसेचें सर्वतः ह्मणजे पूर्णपणें पालन करणारे कसें ह्मणविले जातात ? कांकीं खाण्या पिण्यामध्ये किंवा उठण्या बसण्यामध्ये देखील जीवहिंसा तर होतेच.

याचें समाधान असें आहे. यद्यपि ही गोष्ट खरी आहे कीं, त्या महाव्रतीपासूनही सांगितलेल्या क्रिया करण्यामध्ये सूक्ष्म प्रकारची जीवहिंसा होते, परंतु त्यांच्या उच्च ह्मणजे श्रेष्ठ मनोदशेच्या कारणामुळे त्यांना त्या हिंसेपासून उत्पन्न होणाऱ्या पापाचा स्पर्श बिल्कुल होत नाहीं, ह्मणूनच त्यांचा आत्मा त्या पापबंधनापासून मुक्तच राहतो. जेथपर्यंत मनुष्याचा आत्मा ह्या स्थूल शरीरांत अधिष्ठाता होऊन वास करीत असतो, तेथपर्यंत ह्या शरीरापासून तशा सूक्ष्म हिंसेचें होणें अनिवार्य आहे; परंतु त्या हिंसेंत आत्म्याचा कोणत्याही प्रकारें संकल्प विकल्प नसल्यामुळे तो त्या हिंसेपासून अलिप्तच राहतो. महाव्रती (साधू) च्या शरीरापासून होणाऱ्या हिंसेला द्रव्यहिंसा किंवा स्वरूपहिंसा ह्मणतात, परंतु भावहिंसा किंवा परमार्थहिंसा ह्मणत नाहींत; कांकीं ह्या

हेतुत आत्म्याचा काहाच हिंसकभाव नाही. जो हिंसकभावाने हिंसा करितो, तोच आत्मा हिंसेपासून उत्पन्न होणाऱ्या पापाने बद्ध होतो.

जैनांच्या तत्त्वार्थसूत्रांत हिंसेचें लक्षण दाखवीत असतां अस लिहिलें आहे कीं; “प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा” अर्थात् प्रमत्त भावाने जो प्राण्यांच्या प्राणाचा नाश केला जातो, तीच हिंसा आहे. प्रमत्त भावाने जो प्राण्यांच्या प्राणाचा नाश केला जातो, तीच हिंसा आहे. प्रमत्त भावाचें तात्पर्य असें आहे कीं, विषय (इंद्रियसुख) आणि कषाय (क्रोध, मान, कपट आणि लोभ) युक्त असणें, जो जीव विषय कषायाच्या वश होऊन कोणत्याही प्राण्याला दुःख किंवा कष्ट पोंचवितो, तो हिंसा संबंधी पापाचें बंधन करितो. ह्या हिंसेची व्याप्ति फक्त शरीरानें कष्ट पोंचविण्यापर्यंतच नाही, परंतु वचनानें तसेंच उच्चारण आणि मनानें तसेंच चिंतन करण्यापर्यंत आहे. जो विषय कषायाच्या वश होऊन दुसऱ्याकरितां अनिष्ट भाषण आणि अनिष्ट चिंतन करितो, तो सुद्धां भावहिंसा किंवा परमार्थहिंसा करितो आणि याविरुद्ध जो विषय - कषायापासून विरक्त आहे, त्यापासून जर कधी कोणत्याही प्रकारची हिंसा झाली, तरीही त्याची ती हिंसा परमार्थानें हिंसा नाही. एका व्यवहारिक उदाहरणानें याचें स्वरूप स्पष्टपणें लक्षांत येईल.

एक पिता आपल्या मुलाची, किंवा गुरु आपल्या शिष्याची, एखाद्या वाईट प्रवृत्तीमुळे रागावून, त्याच्या कल्याणाकरितां कठोर वचनानें किंवा शरीरानें त्याचें ताडन करितो; तर तो बडील किंवा गुरु लोकांच्या दृष्टींत काहीं निंदनीय किंवा दंडनीय समजला जात नाही, कांकीं बापाचा किंवा गुरुचा तो व्यवहार द्वेषापासून उत्पन्न झालेला नाही. त्या व्यवहारांत सद्बुद्धि राहिलेली आहे. याविरुद्ध जो कोणी मनुष्य द्वेषाच्या वश होऊन, एखाद्या मनुष्याला शिवीगाळ किंवा मार हाण करितो, तो तर राज्याच्या किंवा सभाजाच्या दृष्टींत

इंडनीय आणि निंदनीय समजला जातो, कांकीं तसा व्यवहार करण्यांत याची दुष्ट भावना आहे. जरी ह्या दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांचे बाह्य स्वरूप सारखेंच आहे, तरी भावनेच्या भेदामुळे त्यांच्या आंतल्या स्वरूपांत मोठा भेद आहे. अशाच प्रकारचे भेद द्रव्य आणि भावहिंसा वगैरेच्या स्वरूपाविषयीं समजले पाहिजेत.

वास्तविक हिंसेचें आणि अहिंसेचें रहस्य मनुष्याच्या भावनेवरच राहिलेले आहे. कोणतेही कर्म किंवा कार्याच्या शुभाशुभ बंधनाचा आधार करणाऱ्याच्या मनांतोळ भावनेवर आहे. ज्या भावनेनें जो मनुष्य कर्म करितो, त्याच्या अनुसारे त्यास फळ मिळते. कर्माचा शुभाशुभपणा त्याच्या स्वरूपांत राहिलेला नाही, परंतु करणाऱ्याच्या विचारांत राहिलेला आहे. जें कर्म करतेवेळीं करणाऱ्याचा विचार शुभ असतो, तें शुभकर्म झणविलें जातें. आणि जें कर्म करित असतां करणाऱ्याचा विचार अशुभ असतो, ते अशुभ कर्म झणविलें जातें एक डॉक्टर एखाद्या मनुष्याला शस्त्रक्रिया (चिरफाड) करण्याकरितां जें क्लोरोफार्म (बेभान करण्याची एक औषधी) देऊन बेभान करितो, त्यामध्ये आणि एक चोर किंवा घात करणारा मनुष्य. एखाद्या मनुष्याला धन किंवा आयुष्याचें हरण करण्याकरितां जें क्लोरोफार्म देऊन वेशुद्ध करितो त्यामध्ये, क्रियेच्या दृष्टीनें कांहींच फरक नाही, परंतु फलाच्या दृष्टीनें जेव्हां पाहिले जातें, तेव्हां डॉक्टराला तर फारच सम्मान मिळतो, आणि चोराला किंवा घात करणाऱ्याला भयंकर शिक्षा दिली जाते. हें उदाहरण जगाच्या दृष्टीनें झालें.

स्वयं मनुष्याच्या अंतरात्म्याच्या दृष्टींत जें अनुभविलेले आहे, असें आतां एक दुसरे उदाहरण घ्या. एक पुरुष आपल्या शरीरानें व्याघ्रमाणें आपल्या स्त्रीशीं आलिंगन (भेट) करितो, त्याचप्रमाणें तो आपल्या आईशीं, बहिणीशीं किंवा मुलीशीं आलिंगन करितो. आलिंगनाच्या बाह्य

प्रकारांत कांहींच भेद नसला, तरीही आलिंगन करणाऱ्याच्या आंतरिक भावनेत फारच मोठा भेद अनुभविला जातो. पत्नीशीं आलिंगन करीत असतां पुरुषाचें मन आणि शरीर जेव्हां मलिन विकारयुक्त भावनेनें भरलेलें असतें, तेव्हां माता वगैरेशीं आलिंगन करीत असतां मनुष्याचें मन निर्मळ शुद्ध सात्विक-वत्सल भावनेनें भरलेलें असतें. कर्मा (क्रिये) च्या स्वरूपांत कांहींच फरक नसतांही फळाच्या स्वरूपांत इतका विपर्यय (फरक) कां असतो ? याचा जेव्हां विचार केला जातो, तेव्हां स्पष्टच माहीत पडते कीं, क्रिया करणाऱ्याच्या भावनेत विपर्यय असल्यामुळे फळाच्या स्वरूपांत विपर्यय आहे. याच फळाच्या परिणामावरून कर्त्याच्या मनातील भावनेसंबंधी चांगलेपणा किंवा वाईटपणा याबद्दल निर्णय केला जातो. त्याच मनोभावनेच्या अनुसार कर्माचें शुभाशुभपण मानिलें जातें; ह्मणून यावरून हें सिद्ध झालें कीं, धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप किंवा सुकृत-दुष्कृतांचें मूळ फक्त मनच आहे.

भागवत धर्माच्या नारद पंचरात्र नामक ग्रंथांत एके ठिकाणीं असें सांगितलें आहे कीं:- मानसं प्राणिनामेव, सर्वकर्मैककारणम् ॥ मनोऽनुरूपं वाक्यं च, वाक्येन प्रस्फुटं मनः ॥ अर्थ:-प्राण्यांच्या सर्व कर्माचें मूळ फक्त मनच आहे, मनाच्या अनुरूपानेंच मनुष्याची वचन व शरीर प्रवृत्ति होते, आणि त्या प्रवृत्ती पासून त्याचें मन माहीत पडतें.

या प्रकारें सर्व कर्मांच्या ठिकाणीं मनाचेंच प्राधान्य आहे, ह्मणून आत्मसंबंधी विकास करण्यामध्ये प्रथमारंभी मनाला शुद्ध आणि संयत (सम्यक्ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप मोक्षमार्गाच्या ठिकाणीं चांगल्या प्रकारें प्रयत्न करणारा) बनविण्याची आवश्यकता आहे. ज्याचें मन याप्रमाणें शुद्ध आणि संयत होतें, तेव्हां तो कोणत्याही प्रकारच्या कर्मापासून ललित होत नाही. यद्यपि जेथपर्यंत आत्म्यानें देहाला धारण केले आहे, तेथ-

पर्यंत त्यापासून सर्वथा कर्माचा परित्याग होणे असंभव आहे, कांकी गीतेचें कथन आहे कीं “नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः,,

तथापि “योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ॥ सर्वभू-
तात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते,, गीतेंत सांगितलेल्या ह्या कथनानु-
सारें-जो योगयुक्त, विशुद्धात्मा, जितेंद्रिय आणि सर्वभूताविषयी आत्मबुद्धी
ठेविणारा मनुष्य असतो, तो कर्मांना करूनही त्यापासून अलिप्त राहतो.

वर सांगितलेल्या ह्या सिद्धांतावरून वाचकांच्या लक्षांत आतां
हें चांगल्या प्रकारें येऊन जाईल कीं, जे सर्वव्रती द्वाणजे पूर्ण त्यागी
मनुष्य असतात, त्यांच्याकडून जी कांहीं सूक्ष्म शारीरिक हिंसा होते,
तेचें फळ त्यांना कां मिळत नाहीं ? याचकरितां कीं, त्यांच्यापासून
होणाऱ्या हिंसेंत त्यांची भावना हिंसक नसते आणि हिंसक भावनेशिवाय
झालेली हिंसा, हिंसा ह्मणविली जात नाहीं याकरितां आवश्यक महा-
भाष्य नांवाच्या आप्त जैनग्रंथांत सांगितलें आहे कीं:-

अशुभपरिणाम हेउ, जीवाबाहो त्ति तो मयं हिंसा ।

जस्स उ न सो निमित्तं, संतोवि न तस्स सा हिंसा ॥

अर्थ:-कोणत्याही जीवास कष्ट पोहोचविण्याविषयी जे अशुभ
परिणाम कारणीभूत असतात, ती तर हिंसा आहे आणि वरून हिंसा
माहीत पडत असली, तरीही जेथें ते अशुभ परिणाम कारणीभूत नाहींत,
ती हिंसा ह्मणविली जात नाहीं. हीच गोष्ट आणखी एका ग्रंथांत
या प्रकारे सांगितली आहे.

जं नहु भणिओ बंधो, जीवस्स बहेवि सामिइगुत्ताणं ॥

भावो तत्थ पमाणं कायवावारो ॥

अर्थः— समिति-गुप्तियुक्त असणाऱ्या महाव्रतकिडून एखाद्या जीवाचा वध झाला, तरीही त्यांना त्यांचा बंध होत नाही, कांकीं बंध-होण्यामध्ये मानसिक भावनाच कारणीभूत आहे, कायिक व्यापार नाही. हीच गोष्ट भगवत् गीतेत देखील सांगितला आहे. जसेः—

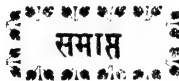
यस्य नाहंकृतो भावो, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥

हत्वापि स इमांल्लोकान्, न हंति न निबद्धयते ॥

अर्थः— ज्याच्या हृदयातून अहंभाव नष्ट झाला आहे आणि ज्याची बुद्धि अलिप्त राहते, तो मनुष्य कदाचित् लोकांच्या दृष्टीने प्राण्यांना मारणारा दिसतो, तरीही तो त्यांना मारीत नाही आणि त्या कर्मामुळ तो बद्धही होत नाही. याच्याविरुद्ध ज्याचे मन शुद्ध आणि संयत नाही, जो विषय आणि कषायांशी लिप्त आहे, तो बाह्यस्वरूपाने अहिंसक दिसला, तरीही तत्त्वाने तो हिंसकच आहे. त्याच्याकरिता स्पष्ट सांगितले आहे कीः—

“ अहणंतोवि हिंसो, दुष्टत्तणओ मओ अहिमरोध ” ।

ज्याचे मन दुष्ट भावनेने भरलेले आहे आणि जो कोणाला मारीत नसला, तरीही तो हिंसकच आहे. याप्रमाणे जैनधर्माच्या अहिंसेचे साक्षिप्त स्वरूप आहे.

ॐ शांतिः ! शांति !! शांति !!!

आवयकोय सूचना

वाचकांनी खाली दिलेल्या शुद्धिपत्राकडे लक्ष ठेवून पुस्तक वाचण्याची कृपा करावी.

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	१५	नाहा	नाही
"	२०	कळे	केळे
७	८	हाऊं	होऊं
"	१७	सम्राज्याची	साम्राज्याची
८	२४	सर्वांशी	सर्वांशी
१०	६	सन्ने	सन्ने
"	१८	सर्व	सर्व
१५	१	वौर	वौरे
"	१६	अणहिलपुरच्या	अणहिलपुरच्या
१८	१	हंसत	हिंसेत
"	"	काहाच	काहीच
"	३	अस	असे
२०	६	विपर्यय	विपर्यय
२१	१०	तिचें	तिचें
"	२२	कायवावारी	न पमाणं कायवावारी
२२	६	व्हावापि	हत्वापि
"	१०	कमामुळ	कर्मा मुळें
"	१४	अहिमरोध	अहिमरोध

Printed by R. T. Deshmukh at Saraswati
Press, Nagpur.

अवश्य मागवा.

१ श्री पंचपरमेष्ठि वंदना (हिंदी) मू. १ शें. १॥

मराठी भाषेत

२ आत्मोन्नतीचा सरळ उपाय मू. १॥ शें. ४.

३ अन्य धर्मापेक्षां जैन धर्मातील विशेषता मू. १॥ शें. २॥

४ वैराग्य शतक. मू. १॥ शें. ३॥

५ जैनदर्शन व जैनधर्म मू. १॥ शें. २॥

६ माझी भावना (राष्ट्रीय गीत) मू. १॥ शें. २

७ जैनधर्माविषयीं अजैन विद्वानांचे
अभिप्राय भाग १ ला मू. ६-१ शें. ६

८ उपदेश रत्नकोष मू. ६-२ शें. १०

९ मराठी जैन पद्यावली मू. ६-१ शें. ६

१० हिंदी जैन पद्यावली मू. ६-२ शें. ६

पुस्तकें मिळण्याचें ठिकाणः—

श्री जैन धर्म प्रसारक संस्था

सदर बाजार नागपूर

रूपिणी.

लेखक,
दत्तात्रय भिमाजी रणदिवे.

किंमत सहा आणे.

रूपिणी.

लेखक व प्रकाशक,
दत्तात्रय भिमाजी रणदिवे,
वर्धा.

सन १९१४

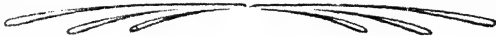
प्रथमावृत्ति १०००

किंमत सहा आणे.

[सर्व हक्क स्वार्धान.]

हे पुस्तक रा. रा. कृ. स. पाटकर यांनी आपल्या 'श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस' ४०२ ठाकुरद्वार मुंबई मध्ये छापिले. व रा.रा. दत्तात्रय भिमार्जी रणदिवे यांनी वर्धा येथे प्रसिद्ध केले.

आरंभीचे दोन शब्द.

प्रस्तुत पुस्तकांतील कथानक मूळ श्रेणिकपुराणांतील असून, मला तें बरेंच मनोरंजक व बोधप्रद वाटल्यावरून त्यास प्रस्तुतचा साधा वेष देऊन मी तें वाचकांपुढें ठेवीत आहे. यांतील अद्भुतता मुळांतीलच असून, तीत किंवा मूळच्या एकंदर संविधानकांत, सुसंगत करण्यापलीकडे मी कोणताहि विशेष फेरफार केला नाही. प्रस्तुत पुस्तक लिहिण्यांत मूळ कथानकाचें स्वरूप कायम ठेवावें हाहि माझा एक उद्देश असल्यामुळे या बाबतींत पुराणकाराशीं एकरूप होण्या-खेरीज मला गत्यंतरच नव्हतें ! ह्मणून अद्भुततेच्या बाबतींत वाचकांकडून मजवर कोणत्याहि प्रकारचा आरोप लाधिला जाणार नाही अशी आशा आहे ! कथानक खुलून दिसावें एवढ्यासाठी यांत दिलेलीं वर्णनें व भाषणें मात्र माझ्या पदरचीं आहेत. तीं कशीं काय साधलीं आहेत हें ठरविणें रसिक वाचकांचें काम आहे. त्यांना विशेषतः आमच्या जैनबंधूंना माझा ही कृति आवडल्यास अशा प्रकारचीं जैनपुराणांतील कथानके पुढें आणण्यास त्यांजकडून मला शक्य तें साथ मिळेल अशी आशा आहे.

प्रस्तुत पुस्तकाच्या अंतरंगासंबंधीं एवढें सांगितल्यानंतर हें ज्यांच्या निरपेक्ष आणि उदार सहाय्यामुळे इतक्या सुंदर वाक्यवेषानें वाचकांपुढें येत आहे त्यांचे आभार मानणें हें माझें पहिलें कर्तव्य आहे. हे थोर गृहस्थ ह्मणजे नागपूरचे प्रख्यात उदारधी धनिक स्वर्ग० संप्रई गुलाबसावजी यांचें सत्पुत्र शेट मोतीलालजी होत. यद्यपि आपल्या नांवाचा नुसता उल्लेख करण्याचीहि त्यांची इच्छा नव्हती, तरी माझ्या कृतज्ञ लेखणीस त्यांच्या या इच्छेप्रमाणें वागणें केवळ अशक्य झालें याबद्दल ते मला क्षमा करताल अशी आशा आहे. यांच्यावरोबरच ज्यांचा साभार नामोल्लेख करणें अत्यंत आवश्यक आहे असे दुसरे सदगृहस्थ ह्मणजे त्यांचेच कारभारी श्रायुत कनयालालजी हे होत. श्रायुत शेट मोतीलालजी यांच्या उदारतेइतकीच यांचीही रसिकता प्रस्तुत पुस्तकाच्या बाबतींत मला सहाय्यभूत झाली आहे.

याशिवाय या पुस्तकास आगाऊ आश्रय देणाऱ्या रसिकमंडळाचा, व वेळेवर आणि सुबक काम करून दिल्याबद्दल लक्ष्मीनारायण प्रेसचे मॅनेजर व चित्रकार श्रायुत कापरे यांचाही मी आभारी आहे.

प्रुफकरेक्शनच्या बाबतति बरीच गैरसोय झाल्यामुळें पुस्तकांत पुष्कळ अशुद्धें राहून गेली आहेत. तीं शुद्धिपत्रकांत शक्य तितकीं दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी या, आणि प्रस्तुत पुस्तकांत इतरही जे काय दोष असतील त्याबद्दल वाचकांची क्षमा मागून हे जवळ जवळ दोनशें शब्दांला मागें टाकणारे दोन शब्द येथेंच संपवितों !

लेखक,

वर्धा,
अक्षय तृतीया. }

शुद्धिपत्र.

पृष्ठ. ओळ.	अशुद्ध.	शुद्ध.
२ ३	अडवाल	आडवाल
४ ३	भूपाल शिरोमणि	भूपालशिरोमणि
४ १४	अंतरंगांतही	अंतरंगांत ही
६ २	त्याचीही	त्याची ही
६ ८	चटकन् दृष्टीस पडत	चटकन् त्याच्या दृष्टीस पडत
६ १४	त्यांनीं याचे पायच धरले पाहिजेत	त्यांनी याचेच पाय आवळून धरले पाहिजेत.
६ २०	वाटत,	समजत.
८ १२	संपत्ति	संपत्ति
८ १८	स्वभावाची	स्वभावाची
९ १७	पुढें उभयतांची भेटव काय संवाद झाला	पुढें उभयतांची भेट होऊन काय संवाद झाला
१० ३	हाते	होत
१० ६	करण्याकडे	करणान्या
१० २१	नाहीं ना	नाहींत ना
१५ ९	मुख	मुख
१५ २०	याची कल्पना तरी आहे काय? याची तुला कल्पना तरी आहे काय?	
१६ ८	राहिल्यास	राहिलेल्यास
१६ ९	पायावर	पायांवर
„ १३	तो केवळ तिच्या कल्पनेचा होता	तो केवळ तिच्या कल्पनेचा खेळ होता
„ १९	ते कांहीं	तें कांहीं
१९ १	!	?
„ १९	गृहिणी पदाचा	गृहिणीपदाचा
„ २४	असलेली तुझी	असलेली तुझीं
२१ ३	त्या	या
„ १०	शराचा	शरांचा
„ ११	कां	का

पृष्ठ.	ओळ.	अशुद्ध.	शुद्ध.
२१	१३	आणि	आणि
"	१६	पति सौख्याचा	पतिसौख्याचा
"	"	अबलांना	अबलां ना
"	१९	निर्वीय	निर्वीर्य
२२	१	मनाबलावर	मनोबलावर
"	१४	आत्मोधाराचा	आत्मोद्धाराचा
२३	५	?	!
"	६	?	!
२४	१३	हलकें	हलकें
२५	१७	राहित	रहित
२६	२३	त्याच	त्याचें
२८	२	धाडसाचा पराकाष्ठेच्या	धाडसाचा व पराकाष्ठेच्या
२८	१५	ह्मणतो	ह्मणतो
२९	७	एकांतांत आहेत	एकांतांत बोलत आहेत
२९	१९	दुर्वासनाच्या	दुर्वासनांच्या
३०	७	घेतलें	घेतलेंस
३०	१४	नाही	नाही
३१	११	आजाणपणें	अजाणपणें
३१	१९	माणसाना	माणसांना
३२	६	?	!
३२	१४	असा दूर ढकलूं	अशी दूर ढकलूं
३२	१६	पाहण्याचा	पाहण्याच्या
३२	२३	निष्ठूर	निष्ठुर
३२	१४	तुझे	तुझे
३३	१५	का	का
३३	१६	पातिव्रत्यरुपी	पातिव्रत्यरुपीं
३६		प्रकरण ४ थे	प्रकरण ४ थे
३६	९	निश्चय	क्रम
३६	१७	?	!

पृष्ठ. ओळ.	अशुद्ध.	शुद्ध.
" "	?	!
३८ ४	कां	का
३९ ११	त्याला	याला
३९ २२	!	?
४३ १२	वाढून	पाहून
४७ २	त्याला कोणी तरी	त्या दोघांपैकी कोणी तरी
	एखादा	एखादा
४७ १४	?	!
५३ २	पिशाच	पिशाच
५३ ११	ब्र ह्मणून काढावयाचा	तोडावाटे ब्र ह्मणून काढावयाचा
	नाहीं	नाहीं
५४ २	?	!
" ४	याविषयी त्यांना त्या	याविषयी त्या घटकेपर्यंत
	घटके पर्यंत	
" ९	!	!
" १०	मंडळी पैकी	मंडळी पैकी
" ११	!	!
५५ १७	तृण शय्येवर	तृणशय्येवर
५६ ७	नाहीं	नाहीं
५७ १७	ते	हे
६० १४	अततात	असतात
६१ ३	जिनेंद्र सेवा	जिनेंद्रसेवा
६१ १	आडकलास	आढळलास
६२ ७	तेथून	तेथून
" १५	सद्गुणी	सद्गुणी
" २१	बेळी	बेळी
" २२	यांविषयी	यां विषयी
६३ २	घरी आली	घरी आली
" ३	सद्गुणाची	सद्गुणार्ची

अनुक्रमणिका.

प्रकरण १ लें संकेत	१
प्रकरण २ रें परिसस्पर्श....	१२
प्रकरण ३ रें कसोटीला उतरलें	२४
प्रकरण ४ थें एक आणीबाणीचा प्रसंग	३६
प्रकरण ५ वें मग खरा नवरा कोण ?	४१
प्रकरण ६ वें देवदत्ताचा कबुली जबाब	४९
प्रकरण ७ वें शेवटचा गोड घांस	६०

‘तू माझ्या अंगाला नुसते घोट तर लाव, की, तू नाहीं तर मी या दोघांपैकी
कोणानगे व्याचक्षणां गतप्राण झालेले आढळून येईल !’ रूपिणी त्वेषाने ह्मणाली.

श्रीजिनाय नमः
रूपिणी.

प्रकरण १ ले.

संकेत.

रुणोदयाची वेळ. अंगावरील अंधेराची काळी दुलई नुकतीच दूर झाल्यामुळे सृष्टिसुंदरी जागृत होऊन चौहीकडे प्रसन्न मुद्रें अवलोकन करीत होती ! विहगगण स्वर्गीय संगीताच्या मधुर मधुर तानांनी प्राणिमात्रास तन्मय करून टाकीत होता ! त्याच्या या हृदयास हलविणाऱ्या संगीतानें वेडावून गेल्यामुळेच कीं काय, वृक्षमूह हळू हळू डुलत होता. आणि वायुलहरी मंदमंद नाचत होत्या ! आपल्या रमणाची आणि आपली लौकरच भेट होणार या विचारानें आनंदित झालेल्या पूर्वदिग्बधूचें मुखमंडल एखाद्या नवपरिणत बधूच्या मुखाप्रमाणें अत्यंत आरक्त झालें होतें ! पण पुरुषांच्या भृंगवृत्तीस अनुसरून, सहस्ररश्मि, एकीकडे आपल्या नवबधूचें चुंबन घेत असतांना, दुसरीकडे आपला एक हात हळूच लांबवून, वसुधा--देवीच्या अंगास स्पर्श करीत होता ! वाचकहो ! बरोबर याच वेळीं राजगृह नगरींतही अशीच एक घटना चालू होती !

“अहाहा ! आज खरोखरच माझे भाग्य उदयाला आले !”
एका तरुणाने एका तरुणीस आडवून हसले.

“हं ! खबरदार मला अडवाल तर !” तरुणीने संतापून हसले.
पण तो तरुण कसला निगरगट ! तो तिच्या संतापाला बिलकुल
न जुमानतां हसणाला:—

“अशी सौन्यासारखी आलेली संधि मी दवडीन असें तुला
वाटते ? प्यारी, आज किती तरी दिवस मला तुझा ध्यास लागून
राहिला होता. देवाशपथ आणखी कांहीं दिवस तुझी भेट न होती
तर मी खचित जिवंत राहिलों नसतों !”

“पुरे करा हा चाहटळपणा ! दुसऱ्याच्या बायकोशीं असं बोला-
यला तुझांला शरम नाही वाटत ?” तरुणीने उत्तर दिले.

खरोखर या वेळीं तिने रागाचा असा कांहीं आविर्भाव आणिला
होता, कीं, दुसरा एखादा साधारण लुच्च्या आणि कमी निर्लेज्ज
मनुष्य असता, तर तिची तावडतोव क्षमा मागून तेथून चालता होता.
पण तो तरुण अशा कामांत पक्का निर्ढावलेला. शिवाय त्याला विशिष्ट
प्रकारच्या स्त्रियांच्या स्वभावाची माहितीही चांगली होती. यामुळे
तो बिलकुल न डगमगतां तिला हसणाला:—

“रूपिणी, असला डोल घालण्यांत काय अर्थ आहे बरें ? तुझ्या
या खोऱ्या रागाला मी भिईन असें कां तुला वाटते ? खरोखरच जर
तुला असें वाटत असेल तर ही भ्रामक समजूत अगोदर तूं आपल्या
डोक्यांतून काढून टाक. नको ! नको ! प्यारी, त्या तुझ्या कुटिल
भिवया नको अशा वर चढवूंस. तुझ्या या भ्रूभंगानें माझा प्रणयभंग
न होतां मनोभंग मात्र होत आहे ! खरोखर तुझ्या या तीव्रतर दृक्प्रहा-
रांनीं फार तर माझ्या हृदयाचा चुराडा होईल. पण माझे प्रेम ? ले : ते

लवमात्रही भंगलें जाणार नाही आणि त्याचा भंग करण्याचें सामर्थ्य तुझ्याच काय, पण जगांतील कोणत्याही मानवी प्राण्याच्या कोपांत नाही ! रूपिणी, मी हें उगाच काहीं तरी बडबडतों असें नाही ! माझे शब्द माझ्या हृदयाला फोडून निघत आहेत ! ही माझ्या अंतःकरणाची भाषा आहे ! आणि माझ्या या अभंगप्रेमाची साक्ष ह्मणून माझी सारी धनदौलत आणि माझा देहही मी आज तुला समर्पण करीत आहे. काय ? अजूनही माझ्या प्रेमाची तुला खातरी पटत नाही ? अजूनही तुझ्या मनांतील राग नाहीसा होत नाही ? अजूनही मी तुझ्या अनुरागाला पात्र होत नाही ! नाही ! नाही ! रूपिणी, आज मी तुला मजवर अशी अप्रसन्न राहूं देणार नाही ! माझ्या या एक-निष्ठ भक्तीनें किंवा पूजाद्रव्यानें माझी हृदयदेवता जर मजवर प्रसन्न होत नसेल, तर आज मी तिजपुढें आपल्या प्राणाचाही बली समर्पण करण्याचा निश्चय केला आहे; आणि हा पहा त्याचा आरंभ !” एवढें बोलून त्यानें आपल्या डोक्याच्या फेऱ्याचा फास गळ्याला व्याविला; आणि आतां तो जोगनें ओढणार, इतक्यांत त्या तरुणीनें त्याचे दोन्ही हात जागचे जागी बळकट धरून ह्मटले:—

“ थांबा ! थांबा ! देवदत्त, असें साहस करूं नका ! तुमच्या प्रेमाची परीक्षा पाहण्याकरितांच मी तुमच्याशीं क्षणभर अशी निष्ठुरतेनें वागलें ! पण खरें पुसाल तर तुझ्याला पाहिल्या दिवसापासूनच माझें मन तुमचेवर जडलें आहे ! पण आपण हा केवढा आततायी-पणा आतां चालविला होता ? बाई ! बाई ! शर्थ झाली पुरुषांच्या या उतावळेपणाची !

या वेळीं बहुपतिक वसुंधरा जशी भानूच्या, तशी ती तरुणीही त्या तरुणाच्या करपाशांत बद्ध झाली होती ! वाचकहो ! या उभय-

तांना क्षणभर आपण अशाच स्थितीत ठेवून त्यांचा पूर्ववृत्तांत काय आहे तो पाहू या.

प्रस्तुतचें कथानक भूपाल शिरोमणि महाराज श्रेणिकांच्या वेळचें असून, उपरिनिर्दिष्ट तरुणी त्यांच्याच राजधानीतील हणजे राजगृह नगरींतील एका शेतकऱ्याची बायको होती. हिच्या नवऱ्याचें नांव बळिभद्र असून हिचें नांव रूपिणी होतें. ही रूपानें फारच सुंदर असून, हिचा चेहराही अत्यंत मोहक होता. तिच्या दुसदुशीत बांध्यानें तर, तिच्या मोहकतेत विशेषच भर घातली होती । पण हिचें बाह्यांग जितकें मनोरम तितकेंच तिचें अंतरंग घाणेरडें होतें. तिच्या ठिकाणचा हा घाणेरडा दुर्गुण हणजे तिच्या मनाची चंचलता होय. याच दुर्गुणामुळे तिचें इतकें उत्कृष्ट सौंदर्यही केवळ प्रेतावरील पुष्पाप्रमाणें तिरस्करणीय झालें होतें !

इतक्या सुंदर शरीरांत असल्या निघ दुर्गुणाचा कसा प्रादुर्भाव झाला, या नाजूक फुलाच्या अंतरंगांतही दारुण विपारी कीड कशी शिरली, याविषयीं येथें मीमांसा करण्याची आवश्यकता नाही. येथें इतकेंच सांगणें पुरे आहे कीं, तिची बाल्यावस्थेतील परिस्थितीच पुष्कळ अंशीं या दुर्गुणास कारणीभूत झाली होती.

तिच्या अशा प्रकारच्या स्वभावामुळे गृहकार्याकडे किंवा गृहिणी-विषयक कर्तव्याकडे तिचें विलकुल लक्ष नसे. नटपट्टा आणि नखरा यांतच तिचा बहुतेक सारा वेळ जाई ! यामुळे तिजसंबंधीं गांवांत नानाप्रकारच्या कड्या पसरलेल्या असत ! टवाळ लोकांना काय ? जरा कोठें व्रण सांपडावयाचा अवकाश, कीं, केलाच त्यावर साऱ्यांनीं मिळून दंड ! पण या योगानें तिच्या गरीब पण अब्रुदार सासूसासऱ्यांच्या मनाला केवढ्या वेदना होत, याची त्यांना किंवा खुद्द रूपिणीलाही

कल्पना नसे ! आपणासंबंधीं गांवांत चाललेली निंदा कधीं कधीं तिच्याही कानांवर येई, पण त्यामुळें देखील आपल्या चंचल स्वभावांत फरक करण्याइतका परिणाम तिच्या मनावर कधींच झाला नाही !

लोकनिंदेचा तसाच सासूसासऱ्यांच्या उपदेशाचा किंवा शिव्याशापांचाही तिच्या मनावर बिलकुल परिणाम झाला नाही; किंवा होत नसे. तिचा नवरा तर काय, विचारा अगदीं सात्त्विक. सारा दिवसभर आपल्या कामांत गढलेला. त्यानें दिवस उगवण्याचे आंतच शेताला जावें, तों प्रहररात्र उलटल्यावर घरीं परत यावें. पण त्याला तथें सुख किंवा आनंद यांचा ह्मणून बिलकुल लाभ होत नसे.

आपल्या स्वभावदोषानें आपण आपल्या पतीस दुःखी करीत आहोंत, आणि त्यामुळें उभयतांचेही जीवन रूक्ष होत आहे, संसारांतील खऱ्या सौख्यास उभयतांही मुक्त आहोंत, हें त्या अभागिनीस कळत नव्हतें !

अशा प्रकारची या तरुणीची स्थिति असून शेतांत जाण्याकरितां ह्मणून ती आज घरांतून निघाली होती, तों वाटेंत प्रस्तुत प्रकरणाच्या आरंभीं सांगितल्याप्रमाणें प्रकार घडून आला.

तिला ज्यानें आडविलें तो तरुणही राजगृह नगरींतलाच राहणारा असून, तो एका भिक्षुकाचा मुलगा होता. त्याचें नांव जरी देवदत्त होतें, तरी त्याची वागणूक आणि आचरण पाहून त्याला 'दानवदत्त' हेंच नांव विशेष यथार्थ शोभेलें असतें, असें कोणासही वाटल्याखेरीज राहतें ना ! त्याचा बाप जरी भिक्षुकीचा धंदा करीत असे, तरी त्याच्या सांपत्तिक स्थितीबद्दल राजगृह नगरींतील मोठमोठ्या लक्ष्मीपुत्रांनाही हेवा वाटत होता ! आणि मोठमोठ्या उला-

ढाली करून रात्रंदिवस तोड्या- नफ्याच्या विवंचनेत जळणाऱ्या कित्येक व्यापाऱ्यांना तर त्याचीही स्पृहणीय सांपत्तिक स्थिति पाहून, आपण आरंभीच या विनभांडवली पण विनकाळजीच्या धंद्यांत कां पडलों नाही, असें होऊन जाई !

या गृहस्थाच्या--नव्हे भिक्षुकाच्या ठिकाणी आपल्या धंद्याची हतोटीही तशीच अजब असे. मोठीं भावडीं सावजें चटकन दृष्टीस पडत आणि तो हां हां ह्मणतां त्यांची शिकार करी. एखाद्या लक्ष्मीपुत्राचा एकुलता एक पुत्र आजारी पडणें, एखादा व्यापारी पैशाच्या पेंचांत येणें, किंवा एखाद्या अब्रूदार माणसावर राजाची कसली तरी तोहमत येणें, याला तो आपल्या धंद्याचा उत्कृष्ट मोसम समजत असे. त्यावेळीं त्यानें त्या संकटांत सांपडलेल्या माणसाकडे जाऊन त्यास एखाद्या ग्रहाच्या पीडेची, किंवा ग्रामदेवतेच्या क्षोभाची अशी कांहीं सडकून तंबी द्यावी, कीं, त्या ग्रहांना किंवा देवतांना आंवरून धरण्यासाठीं त्यांनीं याचे पायच धरले पाहिजेत ! अर्थात् मग हे भिक्षुक महाराज मागंतील तेवढी दक्षिणा ते देत, आणि सांगर्ताल तेवढा खर्च करीत ! अमक्याला शनी पायीं आला, एवढें याला समजलें, कीं, याची पायपिटी तेथें सुख झालीच ! आणि अनेक वेळां यजमानाकडून याचें उखळ इकडे पांढरें होतांच तिकडे ग्रहही आपलीं तोंडें काळीं करीत !

शेतकरीवर्गाला तर हा भिक्षुक नुसती दुभती धेनूच नव्हे, तर कामधेनु वाटत असे ! त्यांच्या गरीब स्वभावाबद्दल तर प्रश्नच नाही ! अंगी साधारण धूर्तपणा असला ह्मणजे पुरे ! मग वाटेल त्यानें ह्यांना पिळावें ! हा भिक्षुक तर धूर्तपणाचा अगदीं पुतळाच असल्यामुळे तो निरनिराळ्या मागांनीं त्यांना पिळून त्यांच्या जवळील द्रव्याचें हरण कसा करीत असेल, ते निराळें सांगण्याची गरज नाही.

त्याने या लोकांच्या कल्याणासाठीं ग्रामदेवतांना अभिषेक करण्याचा एवढा सपाटा लाविला होता, कीं, त्यामुळे, गांवच्या खऱ्या नदीचा ओघ बंद पडून अभिषेकाच्या जळाचीच एक कृत्रिम नदी निर्माण झाली होती? या अनर्थाबद्दल एकदां खुद्द त्याच्या मुलानेंच त्याच्याजवळ आश्चर्य प्रदर्शित केलें. तेव्हां तो संतापूनच ह्मणाला--“मूर्खा, तुला विलकुल अकल नाही! या नदीच्या ओघाच्या उलटापालटींतच द्रव्याच्या ओघाचीही उलटापालट सांठविली होती, समजलास; तो ओघ इकडे वळला ह्मणूनच लोकांच्या घरांतील द्रव्याचा ओघही माझ्या घराकडे वळला! हा अखंड वाहणारा अभिषेक--जळाचा प्रवाह ह्मणजे तुला काय वाटतें? हा नुसता आपल्या घरांत वाहणारा द्रव्याचा ओघ आहे ओघ! समजलास--” बापाच्या या उत्तरानें मुलगा अगदीं चित झाला असल्यास त्यांत आश्चर्य कसलें?

नेहमीं दुसऱ्याकडे मागण्याची खालीं हात पसरण्याची या भिक्षुकाला इतकी संवय लागली होती, कीं, त्याचा चुकून देखील कधीं उपडा हात होत नसे. यायोगानें त्याला जेवण्याची देखील पंचाईत पडूं लागली. त्याच्या उताण्या हातावर बायकोनें जेव्हां घास ठेवावेत तेव्हां कोठें त्याचें जेवण होई. मुलाच्या थोबाडींत वगैरे मारण्याचा त्याला कधीं प्रसंग आलाच, तर तो उपड्या हातानेंच मारीत असे!

अशा माणसाच्या पोटीं देवदत्ताचा जन्म झालेला, तेव्हां उद्योगाबद्दल तिटकारा त्याच्या वयाबरोबरच त्याच्या मनांत वाढत गेला असल्यास त्यांत आश्चर्य कसलें? शिवाय त्याच्या बापाचा उपदेशही त्याच्या या वृत्तीला पोषक असाच असे. तो त्याला नेहमीं ह्मणेः--
“करावयाचें आहे काय बेव्या आपल्याला कांही उद्योग धंदा करून?

आपला पिढीजाद व्यवसाय आपल्याला शिताफीने करितां आला ह्मणजे पुरे ! आणि ही शिताफी प्राप्त होण्यास रगडसा हांजीहांजी-खोरपणा आणि पुष्कळशी धूर्तता यांखेरीज दुसरें कांहीं नको ! मग आपल्याला काय कमी आहे ? यजमानाची सारी संपत्ति खुशाल आपली समज ! माझा हा उपदेश नीट ध्यानांत धरून चालशील तर तुला जन्मांत कधीं कांहीं कमी पडावयाचें नाही !”

झालें ! लहानपणापासून याप्रमाणें आळशी आणि निरुद्योगी बनलेला देवदत्त तारुण्याचे आरंभीच स्वच्छंदी आणि बदफैली बनला असल्यास त्यांत आश्चर्य कसलें ? आणि आतां तर तो पूर्णत्वानें दुर्व्यसनपंकांत रतला होता ! याशिवाय लोकांच्या टवाळ्या किंवा कुचाळ्या करणें हाहि एक त्याच्या आवडीचा विषय होऊन राहिला होता ! बाप मृत्यु पावल्यामुळें त्याची रगडशी संपत्ति आयतीच हातीं येऊन त्याच्या या नीच वृत्तीस पराकाष्ठेचा ऊत आला होता, आणि ती संपत्तीही दुर्मागांत जाऊं लागली होती ! वाजवीच आहे, भोळ्या भावड्या माणसांच्या डोळ्यांत धूळ फेंकून मिळविलेली संपत्ति अशा दुर्मागांत जाऊं नये तर जावी तरी कोणीकडे ?

या नीच तरुणास पुष्कळ दिवसापासून रूपिणीचा अगदीं ध्यास लागून राहिला होता, तिच्या स्वभवाची वगैरे जरी त्याला बिलकुल माहिती नव्हती, किंवा तिची आणि त्याची कधीं ओळखही झाली नव्हती, तरी तिची राहणी आणि मनाचे चंचलपणा दाखविणारे तिचे अभिनय, एवढीं बाह्य कारणेंच त्याला तिजविषयीं दुर्वासना धरावयास पुरेशीं वाटत होती ! पण तिची कधीं एकांतांत भेटच न झाल्यामुळें त्याला आपली ही वासना तिजजवळ अजून-पर्यंत उघडपणें बोलून दाखवितां आली नाही ! ती संधि त्याच्या

मुदैवानें त्यास आज अचानक प्राप्त झाली ! तोही कांहीं कामाकरितां आज असाच आपल्या शेताकडे चालला होता.

रूपिणीचा पोशाख नेहमीप्रमाणें आजही झोंकदारच होता. तिनें एक तलम काळी चंद्रकळा परिधान केली असून, अंगांत जरीची बुट्टेदार चोळी घातली होती आणि अष्टमीच्या चंद्रासारख्या आपल्या मनोहर निटिलावर कुंकवाची अगदीं बारीक चिरी लाविली होती. खरोखर तिचा या वेळचा पोशाख किंवा अभिनय यांपैकीं एकाकडे जरी एखाद्याची नजर गेली असती, तरी ही शेतकामाला चाललेली शेतकऱ्याची स्त्री आहे असें कोणीं कितीही कंठशोष करून सांगितलें असतें तरी त्याला खरें वाटलें नसतें !

देवदत्ताचा पोपाखहि त्याच्या वृत्तीला साजेसाच होता. त्यानें अंगांत एक तलम मलमलीचा सदरा घातला असून, डोकीस अस्मानी रंगाचा फेटा मोठ्या ऐटीनें बांधला होता. हातांत एक वेताची बारीक छडीहि होती.

सर्भोवार नेत्रकटाक्ष फेंकीत मोठ्या तोऱ्यानें चाललेल्या रूपिणीस दुरून पाहतांच एखादें गिधाड जसें प्रेताकडे धांवतें, तसा तो तिजकडे धांवला. पुढें उभयतांची भेट व काय संवाद झाला तो वर आलाच आहे.

आपण योजिलेल्या युक्तीचा—आत्मघाताच्या सोंगाचा—दुर्बळ किंवा ज्ञंचल मनाच्या रूपिणीवर अनुकूल परिणाम झालेला पाहतांच देवदत्तानें प्राप्त झालेल्या संधीचा आपल्या मते शक्य तेवढा मोठा फायदा करून घेण्याचें ठरविलें.

त्यानें आपल्या मोहक भाषणांनीं तिच्या मनास भुरळ पाडून, आणि भावी सुखांचीं अनेक मनोहर चित्रे तिच्या डोळ्यापुढें उभीं करून

तिजकडून आपणाबरोबर देशांतरास पळून जाण्याचें कबूल करवून घेतलें !

या वेळीं आपलें केवढें अश्रुपतन हाते आहे, हें त्या दुर्बल मनाच्या प्रमदेच्या लक्षांत आलें नाहीं ! तिच्याकडे तरी काय दोष ? त्या नीचानें तिच्या या पंगु मानसिक-वृत्तीचा आपल्या दुर्वासनेकडे शक्य तेवढा दुरुपयोग करण्याकडे आपल्या पुरुषस्वभावाची कमाल केली होती.

त्याच्या मोहक भाषणांनीं दुरळून गेलेली रूपिणी ह्मणाली:—

“मग उद्यां दोन प्रहररात्रीं मी येथें जरूर येऊं ना ? आपण माझी येथेंच वाट पाहत बसाल ना ? ”

“होय. तुला याविषयीं अजून कां शंका वाटते ?” तिच्या वरील प्रश्नानें केवळ आनंदानें वेडाच होऊन देवदत्त ह्मणाला. यावेळीं खगंवर स्वर्गाचें द्वारच उघडलें आहे असें त्याला वाटूं लागलें. तो पुढें ह्मणाला:—“छी: किती वेडी आहेस तूं ? तो क्षण-उभयतां मिळून स्वर्गमुखांत विहार करण्याचा तो समय, येईपर्यंत ज्याला आपण तप्त निखाऱ्यावर लोळत असल्याप्रमाणें वाटणार त्या या तुझ्यासाठीं वेडावलेल्या दासाला, ‘माझी येथेंच वाट पाहत बसाल ना ?’ असें तूं विचारतेस ? मालमत्ता विकून पैसे गोळा करावयाचे नसते तर मी मुळीं आतांपासूनच येथें बसून राहिलों असतो. ”

इतक्यांत रूपिणीचें मन शंकाकुल होऊन ती ह्मणाली:—“मी आपल्या शब्दावर विश्वास ठेवून आपल्या ह्मणण्याप्रमाणें वागावयास तयार झालें, पण आपण मला पुढें फसविणार तर नाहीं ना ? माझा त्याग तर नाहींत ना करणार ? ”

“कसली ही कुशंका !” देवदत्त उद्गारला. “प्यारी ! माझ्या प्रेमाविषयीं तुझ्या मनांत अजूनहि संशय रहावा ? बोल ! तुझा हा

संशय नाहीसा होण्यासाठी मी आतांचे आतां काय करूं तें बोल ? माझे हें हृदय विदीर्ण करून त्यांत तुझ्याविषयीं वसत असलेलें गाढ प्रेम तुला दाखवूं काय ? ”

“ नको ! नको ! ” त्याच्या या नाटकी भाषणानें निःशंक झालेली रूपिणी हसणाली, “ माझ्या वेड्या मनानें कसली तरी भलतीच शंका घेतली ! पण आपल्या हातून नाहींग बाई असें होणार ! बरं पण गडे, सोडा आतां, मला लोंकर शेतांत गेलं पाहिजे. नाहीं तर आपला सगळाच वेत ढासळून जावयाचा ! ”

तिच्या मधुर भाषणांनीं आणि सरस दृक्शरांनीं विद्धहृदय झालेल्या देवदत्तास यावेळीं तिचा त्याग करणें मोठें जड गेलें ? पण पुढील अभंग आणि अचाट सुखाकडे लक्ष देऊन, त्यानें ठरलेली वेळ येईपर्यंत होणारें तिचें वियोगदुःख कसें तरी सहन करण्याचा निश्चय केला, आणि तिला आपल्या बाहुपाशांतून मुक्त केलें. मात्र तिला सोडतेवेळीं आपलें वचन पाळण्याविषयीं त्यानें तिजकडून पुन्हां एकदां शपथपूर्वक कवूल करून घेतलें !

नंतर तीं उभयतांही आपापल्या मार्गांम लागलीं.

प्रकरण २ रें.

परीसस्पर्श !

वदत्ताशीं संकेत करून रूपिणी आपल्या शेताकडे जाण्यास निघाली, हें मागील प्रकरणांत सांगितलेंच आहे. वरावाहेर पडून स्वतंत्र राहण्यांत फारच सुख असतें असें तिच्या मनानें पक्कें घेतलें असल्यामुळे, देवदत्ताबरोबर पळून जाण्याचें तिनें अगदीं ठाम ठरविलें होतें. या भावी मुखाच्या मनोराज्यांत गुंग होऊन चालली असतां, रस्ता सोडून जरा वाजूस पण जवळच शिलाशकलावर बसलेल्या एका तेजःपुंज तरुण मुनीवर तिची अवचित दृष्टि गेली.

हे मुनि ऐन तारुण्यांत असून त्यांची पंचविशीं देखील अजून उलटली नव्हती. अशा वयांत वैराग्य प्राप्त होऊन सकल विषयसुखोपभोगांचा त्याग करणें ही गोष्ट कांहीं सामान्य नव्हे. या वयांत जे मनोविकार वर्षाकालांतील जलैवाप्रमाणें कोणत्याहि प्रतिबंधाला न जुमानतां कनककामिनी-विलासाकडे धांवावयाचे, त्यांस स्थिर करणाऱ्या-नव्हे उलट गति देणाऱ्या-परमार्थाकडे वळविणाऱ्या या महाभागाचें आत्मिक सामर्थ्य, वर्णन करण्याची शक्ति कोणाच्यां लेखणींत आहे ?

अशा वयांत वैराग्य प्राप्त होण्यास पूर्वजन्मांतील शुभ कर्म कारणीभूत असतील, पण तदनुसार असिधारातुल्य खडंतेरें व्रतांचें पालन करणें यांत अलौकिक पुरुषार्थ नाही असें कोण हणेल !

यावेळीं प्रातःकाळचे आठ वाजण्याचा सुमार होता. सृष्टीचें स्वरूप अजूनही सौम्य आणि रमणीय असेंच होतें. आणि मुनीश्वर तें अवलोकन करून त्याजवरून सुचणाऱ्या अनेक विचारतरंगांत मग्न होऊन गेले होते. ते अत्यंत सुस्वरूप असून तपःश्रीनें त्यांची कांति अधिकच खुलून दिसत होती. त्यांची मुद्रा अत्यंत शांत असून तिच्यांत एवढा मोहकपणा भरला होता, कीं, पाहणारांस एकसारखें तिजकडे पाहतच राहावेंसें वाटे !

त्यांना पाहतांच रूपिणीच्या मनांत अनावर मोह उत्पन्न झाला, आणि ती आपला मार्ग सोडून त्यांच्याकडे वळली.

ती त्यांच्यासमोर जाऊन उभी राहिलेल्यास बराच वेळ झाला तरी कौणाच्याच तोंडून एक शब्दही निघाला नाही. मुनि आपणास कोण कोठील वगैरे प्रश्न विचारतील, नंतर आपण आपला मनोदय त्यांना कळवूं, असा तिचा बेत होता. पण मुनि आपल्याच ध्यानांत मग्न ! त्यांनीं तिजकडे नुसतें दृंकून देखील पाहिलें नाहीं ! बराच वेळ वाट पाहून कंटाळल्यामुळे ती आपण होऊनच मुनींस बोळं लागली. ती ह्मणालीः—

“महाराज ? किती वेळ तरी मी आपणाजवळ उभी राहिलें आहे ! पण आपण मजशीं एक अक्षर देखील बोलत नाहीं ! कां बरं, मी आपल्या कृपेला पात्र नाहीं कां ? महाराज, जिच्या प्राप्ती-करितां शेंकडों तरुण लोक आपल्या सर्वस्वावरही पाणी सोडावयास तयार होतात, ती आपण होऊन तुमच्याकडे आली असतां तुम्ही तिजकडे नुसता डोळा उघडूनही पाहूं नये ? माझ्या मुखाची गोष्ट एका बाजूला राहूं द्या. पण स्वतःच्या मुखाविषयीही तुम्हीं इतके बेफिकीर कसे ? तुम्हांला स्वतःला याचें कांहीं इतकं वाटलं नसेल,

पण अशा वयांत तुमचा हा एवढा सुंदर आणि सुकुमार देह, उन्हा-
तान्हांत कष्टत असलेला पाहून माझे काळीज तिळतिळ तुटत आहे ?
महाराज, अशा तरुण वयांत या भलत्याच फंदांत पडून, आपल्या
जिवाचे असे हाल कां वरें करून घेतां ? तुमच्या मनमोहक चेह-
ऱ्याला आणि सुंदर रूपाला पाहून मजसारख्या शेंकडों बायका रात्र-
दिवस तुमच्या सेवेस हजर राहतील. तुझाला तोंडांतून एक अक्षर
देखील काढावयाची गरज राहणार नाही ! मग महाराज असं कां
वरें ? छेः सोडाच आतां हें मौन आणि या गरिब दासीला करा
पावन ! काय, आपण अजून देखील कांहींच बोलत नाही ? नाही
वरें, मी नाही आपणांस अशी सोडावयाची ! ” एवढें बोलून त्या
पतित प्रमदेनें त्या निष्पाप मुनिवर्याचा हात धरला.

एवढा वेळपर्यंत तिची चर्पटपंजरी चाळू होती, तरी ते मुनिवर्य
स्तब्ध बसले होते. पण तिनें त्यांच्या हातास स्पर्श करितांच “पतित
भगिनी, हें काय वरें करतेस” असे उद्गार त्या शांत, निर्विकार आणि
निष्कलंक महात्म्याच्या तोंडून बाहेर पडले.

एवढेच उद्गार. पण त्याचा त्या पतित प्रमदेवर केवढा तरी विल-
क्षण परिणाम झाला. तिनें ताबडतोब त्यांचा हात सोडून दिला, आणि
सर्वस्वी नाही तरी त्या उद्गारानें तिचा कामवेग बराच कमी झाला.
पुरुषाच्या भाषणाचा किंवा स्पर्शाचा असा विलक्षण अनुभव तिला
आजन्मांत आला नव्हता. तथापि ‘पीळ जळतो पण वळ जळत
नाहीं.’ या न्यायानें ती त्यांना लागलीच हणालीः—

“महाराज, माझी एवढीहि कामना आपण नाहीं कां पूर्ण करीत ?
आपण जर माझा हा हेतु पुरविला नाही, तर मी या दुःखानें तळ-
मळून तळमळून मरेन. माझं मन आपणावर एवढं जडलं आहे कीं,

आपणाशिवाय मला प्रत्यक्ष स्वर्ग जरी मिळाला तरी तो शुद्ध नरका-
सारखा वाटेल.”

“सुख ! सुख ! सुख ! हे अभागिनी । ” ते शांतचित्तमुनि
मोठ्या गंभीरपणाने ह्मणाले, “तू केवढ्या गाढ अज्ञानतिमिरांत
बुडाली आहेस, आणि तुझे सुखलोलुप मन विकारवशतेच्या भरांत
भलत्याच गोष्टीला कसे कवटाळित आहे. सुखाची इच्छा प्रत्येक
प्राणिमात्रास असते आणि त्याप्रमाणे तुला त्याची तळमळ लागून
रहावी हे साहजिक आहे. पण सुखाविषयीची तुझी समजूत मात्र
चुकीची आहे. खरे सुख आणि तुझी त्याविषयीची समजूत यांत पाणी
आणि अग्नि, किंवा दिवस आणि रात्र यांप्रमाणे विरोध किंवा
अंतर आहे. तू सुख समजून ज्याच्या मार्गे लागली आहेस,
आणि अनियंत्रितपणे ज्याचा अनुभव घेत आहेस, तो विषयोपभोग
खरोखरच खरे सुख आहे काय ? जर तसे असेल, तर सुखा-
विषयी तुला जी अजून तळमळ लागून राहिली आहे ती कां ?
सुख मिळूनहि सुखाची इच्छा कशी रहावी ? यावरून आपण
भयंकर भ्रमांत पडलों आहों हे नाही कां तुझ्या लक्षांत येत ?
तुझ्या बाबतींत बोलावयाचे ह्मणजे हा नुसता भ्रमच नव्हे तर
दारुण अधःपात आहे ! इंद्रियवेदना शमविण्याच्या प्रयत्नांत विकृत
मनास क्षणैक वाटणाऱ्या आनंदास सुख समजून, तू हे कसले भयं-
कर विप्रप्राशन करीत आहेस, याची कल्पना तरी आहे काय ? या-
योगाने तुझ्या आत्म्याची काय भयंकर स्थिति होईल, तुला कसल्या
यातना भोगाव्या लागतील, याचा तू कधी तरी विचार केला आहेस
काय ? कां तो विचार मनांत येऊनहि तू बेहोपपणाने तिकडे दुर्लक्ष
करीत आहेस ? काय व्यभिचारी जीवांना परशेकी होणाऱ्या भयंकर

यातनांची तुला कल्पना नाही ? कां, हा सारा प्रकार तुला खोटा वाटतो ? थांब ! या प्रकारांत कितपत तथ्य आहे हे जर तुला पहावयाचें असेल तर क्षणभर डोळे झांकून स्थिर मनानें रहा, आणि तुला काय दिसतें तें सांग. ”

रूपिणीचें मन त्या महात्म्याच्या भाषणानें इतकें वेधून गेलें होतें, कीं, तिला तें स्थिर करण्याचा बिलकुल प्रयत्नच करावा लागला नाही; तें आपोआपच स्थिर झालें होतें. ती त्यांच्या सांगण्याप्रमाणें डोळे झांकून उभी राहिल्यास कांहीं थोडा वेळ लोटला नसेल, तोंच मोठ्याने तिनें एक किंकाळी मारिली, आणि “महाराज, मला वांचवा हो वांचवा : असें ह्मणत त्यांचे पायावर लोळण घेतली.”

रूपिणीला जिवंतपणींच या वेळीं जो नरकाचा भयानक देखावा दिसला त्याच्या मुळाशीं त्या महात्म्याचें कांहीं अलौकिक सामर्थ्य होतें, कीं, तो केवळ तिच्या कल्पनेचा होता, हे निश्चितपणें सांगतां येणें अशक्य आहे; व्यभिचारी जीवांस नरकलोकीं कसें भयंकर शासन मिळतें, या विषयींच्या गोष्टी नेहमीं तिच्या कानांवर पडत असून त्यावरून तत्संबंधी विचारहि तिच्या मनांत नेहमीं घोळत असत. यामुळें मुनींच्या भाषणानें आधींच विशेष श्रद्धाळू बनलेल्या मनास त्याच विचारांचें काल्पनिक चित्र अगदीं मूर्तिमंत दिसावें ही गोष्ट कदाचित् अधिक संभवनीय असेल. ते कांही असो. एवढी गोष्ट खरी, कीं, तो दिसलेला भयानक देखावा तिला इतका खरा वाटला, आणि त्याचा तिच्या मनावर एवढा जबरदस्त परिणाम झाला, कीं, ती स्थिति आपण प्रत्यक्षच भोगित आहोंत अशी तिच्या मनाची समजूत होऊन, तिनें वर सांगितल्याप्रमाणें भेदरून जाऊन मोठ्यानें किंकाळी फोडिली !

नरक कशा प्रकारचा असतो, आणि असल्या पातकी जीवांना तेथे कसल्या दारुण यातना भोगाव्या लागतात याविषयीचीं वर्णनें निरनिराळ्या धर्मग्रंथांतून वाचकांच्या कानांवर नेहमींच येत असल्या-मुळे रूपिणीने या क्षणभराच्या काल्पनिक नरकवासांत कसल्या कसल्या दारुण यातना भोगिल्याचें अनुभविलें तें येथे सविस्तर सांगण्याची आवश्यकता नाही.

मुनीच्या पायांवर लोळण घेतलेली रूपिणी बऱ्याच वेळानें शुद्धि वर आली. तिला भरलेली धडकी अजूनहि कमी झाली नव्हती ! अजूनही तिचें काळीज जोराजोरानें उडत असून सारें अंग घामा-घूम झालें होतें ! आपण पाहिलेला तो भयानक देखावा, आणि भोगिलेले दारुण क्लेश हीं सर्व खरीच होतीं असेंच अजूनहि तिला वाटत होतें. ती जरा शांत झाल्यावर मुनि बोद्धे लागले:—

“रूपिणी, आपल्या या निंद्य दुर्गुणामुळे आपणास परलोकीं काय शासन मिळेल हें तूं पाहिलेंसच. मरणानंतरचा नरक तुला दिसून आलाच, पण या निंद्य दुर्गुणामुळे इहलोकींही जो नरक तूं निर्माण केला आहेस तिकडे तुझी नजर कधीं गेली आहे काय ? हा नरक त्या नरकापेक्षां कोणत्याहि प्रकारें कमी भयंकर, कमी दुःसह किंवा कमी यातनावह नाही ! इतकेंच नव्हे, तर कांहीं कांहीं बाबतींत हा त्यापेक्षांहि जास्त भयंकर आहे ! परलोकच्या नरकांत तुझ्या पापाबद्दल तुला स्वतःलाच शासन भोगावें लागेल, पण या इह-लोकच्या नरकांत तुजवरोबरच तुझ्या प्रियजनांना आणि नातल-गांनाही असह्य क्लेश भोगावे लागत आहेत; रूपिणी, याचा—या ऐहिक नरकाचा—या जिवंतपणांतल्या रौरवाचा—तूं कधीं तरी विचार केला आहेस काय ? या पापामुळे तुझे मन प्रत्येक क्षणीं कसें साशंक

असतें, अनेक प्रकारचीं भयें तुझ्या हृदयास प्रतिक्षणीं कशीं फाडित असतात, निरनिराळ्या प्रसंगीं नवीन नवीन काय युक्त्या योजाव्यात आणि कसल्या थापा द्याव्यात या विवंचनेनें अशांतता तुझ्या मार्गे कशी सारखी हात धुऊन लागली आहे आणि सुखाच्या निद्रेनेंही तुला कसें सोडविलें आहे या सर्व गोष्टींचा नीट विचार कर ! हें मनस्तापाचें चित्र डोळ्यापुढें धर ! आणि या यातनांची भावी नरकायातनांशीं तुलना करून याही तितक्याच असह्य आहेत कीं नाहींत तें सांग ? येथला हा मनस्ताप तेथल्या तापलेल्या लोखंडी पुतळ्याच्या आलिंगनाच्या तापाहून कोणत्या प्रकारें कमी आहे ! तापलेल्या तेलाच्या कढईत तळली जात असतांना तेथलें तुझें तळमळणें आणि अशांतीमुळें येथें होणाऱ्या तुझ्या जिवाची तळमळ यांत काय भेद आहे ? आणि तेथें भाले, बरच्या, सुया, दाभणें वगैरे तीव्र शस्त्रांचें शरीरांत भोसकणें आणि प्रत्येक पापप्रसंगीं ' आपण हें नियं कर्म करीत आहोंत ' अशा प्रकारचा सदसद्विवेक बुद्धीच्या तीव्र तरवारीचा येथें तुझ्या हृदयावर होणारा असह्य घाव यांत तूं कोणता फरक समजतेस ? त्याचप्रमाणें या दुर्गुणांमुळें येथें होणारें अब्रूचें धिंडवडे हें तर तेथें होणाऱ्या शरिराच्या चिंधड्यापेक्षांहि निःसंशय दुःसह होत ! आणि या सर्व यातना, रूपिणी, तूं नित्य अनुभवित असतांनाहि आपण सुखोपभोगच अनुभवीत आहोंत असें तुला वाटतें काय ? केवढा हा तुझा भ्रम ! पितांना गोड लागतें, एवढ्यासाठींच तूं हें अत्यंत दारुणपरिणामी विष, अमृत समजून प्राशन करीत आहेस, पण याचा वाईट परिणाम तुझ्यावरच होऊन थांबत नाहीं ! तुझ्याबरोबर तुझ्याशीं ज्यांचा ज्यांचा संबंध आहे त्यांच्याहि हृदयाला ते अघोर यातना देत आहे ! याचा तूं कधीं विचार केला

आहेस काय ! आपणास सुख व्हावें या आशेनें ज्यानें मोठ्या आनंदानें तुझे पाणिग्रहण केलें, व ज्याच्याशीं कोणत्याहि प्रकारें प्रतारणा करणार नाहीं असें तूं लग्नाचे वेळीं वचन दिलेंस त्या तुझ्या पतीची, त्या तुझ्या देहाच्या अधिपतीची, तुझ्या या बेइमानी वर्तनानें काय अवस्था होत असेल, हजारों विंचवानीं नांग्या मारिल्याप्रमाणें किंवा रखरखीत निखाऱ्यावर धरल्याप्रमाणें त्याच्या अंतःकरणास कशा वेदना होत असतील याचें चित्र तूं आपल्या डोळ्यापुढें धर. ”

या वेळीं रूपिणीच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा वाहत होत्या पण मुनीवर्यानीं तिकडे लक्ष न देतां आपला वाक्प्रवाह तसाच चालूं देविला.

“ पापिणी ! ” ते ह्मणाले. “ आपले घर साक्षात् नरक वन-विणारी ही अघोर विषयवासना सुखकारक आहे असें तुला वाटतें तरी कसें ? शिवाय या नरकांतील यातनांचा अनुभव तुजबरोबर तुझ्या आत्मांनाहि घेणें भाग पडत आहे ! केवढें अघोर कर्म हें, खरोखर हिंसा, लबाडी, चोरी, विश्वासघात, वचनभंग या दारुण पातकांचें मूळ हा व्यभिचारच नव्हे काय ? आणि जगांतील अशांततेच्या मुळाशीं तर या खेरीज दुसरें कोणतें कारण आहे ? भ्रष्टचरिते, बोल ! या अशांततेच्या कारणास, या दुर्गतीच्या मुळास, या मनस्तापाच्या बीजास, या गृहिणी पदाच्या कलंकास, या उभय कुलांच्या मुखावर फांसलें जाणाऱ्या काजळास, या पतिविषयक बेइमानपणास, या अखिल पातकांच्या राशीस, या निःशेष अनर्थाच्या पायास, या परम निंद्य व्यभिचारास तूं सुख समजतेंस काय ? हीं पहा तुझ्या या वर्तनानें असह्य मनोयातना होऊन केवळ मरणाचीच वाट पाहत असलेली तुझी सामुसासरे, आणि

मरणानें देखिल या मनोवेदना कमी होण्याची आशा नसलेला तो तुझा पति ?—”

पण मुनिचें हें भाषण पूर्ण झालें नाहीं तोंच ती दुर्दैवी स्त्री “पुरे ! पुरे ! महाराज !” असें ह्मणत एकदम उठली आणि त्यांच्या पायांवर अविरत अश्रुजलाचा अभिषेक करूं लागली ! या वेळीं तिचा कंठ अगदीं भरून आला असल्यामुळें तिच्याच्यानं कांहीं बोल-वेना, तथापि ती स्फुंदतच ह्मणाली :—

“महाराज ! या पापिणीला आपल्या केल्या कर्माचा आतां अत्यंत पश्चात्ताप होत आहे ! आणि आपल्या कृपेनें नुकत्याच साफ झालेल्या माझ्या दृष्टीस माझे स्वरूप अत्यंत घाणेरडें, हिडीस आणि पराकाष्ठेचें किळसवाणें दिसत आहे ! महाराज सांगा ! या रूपिणीच्या, नव्हे नीच पापिणीच्या उद्धाराचा कांहीं मार्ग आहे काय ? नरकांत बुडालेल्या या कीटकांस वर येण्याची कांहीं आशा आहे काय ? सांगा हो ! सांगा ! महाराज, माझ्या हृदयाला यावेळीं कसा नुसता वणवा लागून राहिला आहे !”

“रूपिणी, शांत हो.” मुनि अत्यंत गंभीरतेनें ह्मणाले. तुला जर आपल्या कृतकर्माचा खरोखरच पश्चात्ताप होत असेल, आणि यापुढें या पापापासून अलिप्त राहण्याचा जर तुझा खराच निश्चय झाला असेल तर तुझ्या उद्धाराची अजूनहि आशा आहे आणि तो मार्ग मी तुला दाखवितों.”

“अहाहा ! महाराज, या चांडळणीविषयीं देखील आपल्या चित्तांत एवढी अनुकंपा ! खचित साधुवर्य, आपण साक्षात् ईश्वर आहांत !” एक दीर्घ निःश्वास सोडून रूपिणी ह्मणाली. “एखाद्या विषारी प्राण्याप्रमाणें सर्व जग जिचा तिटकारा करितें, आणि महा-

रोग्याप्रमाणें समजून सच्छील लोक जिच्या वाऱ्यासहि उभे राहत नाहीत, त्या या कर्मचांडाळणीची आपणास इतकी दया येते ना? त्या कुमार्गगामिनीवरहि अमृत वर्षाव करण्यास आपण तयार झालात ना! या पतितेचाहि उद्धार आपण करणार ना? अहाहा! केवढें हें आपलें दयालुत्व! खचित महाराज! आपल्या प्रभावानं पाषाणालाहि पाह्यर फुटेल! तर सांगा, या पतितेच्या उद्दाराचा मार्ग कोणता आहे तो कृपा करून लोकर सांगा!”

“शील.” मुनीच्या तोंडून एवढाच शब्द निघाला.

“पण महाराज! दुष्ट मनोविकारांचा अफाट वेग आवंरून धरावयास आणि कामदेवाच्या प्रखर शराचा मारा विफल करावयास ही यःकश्चित अवला समर्थ होईल कां?”

“रूपिणी, निश्चयाला अशक्य काय आहे? तुला ज्यांचें मोठें भय वाटतें त्या मनोविकारांना जिकणोर आणि कामदेवाला गलितगर्व करणोर महात्मे तरी कोण होते? तुजसारखी माणसेच नव्हतीं काय? इतरांची गोष्ट वाजूला राहो, पण **राजीमती** तर यःकश्चित अवलांना!-शिवाय पति सौख्याचा लेशतरी तिला ठाऊक होतां कां? पण तूं म्हणतेस त्या दुष्ट मनोविकाराच्या अफाट प्रवाहाला तिनें जागचें जागींच नाही का थांबविलें? आणि कामदेवाच्या प्रखरशरांनाही तिनें निर्वीर्य केलें नाही काय? मग तूच त्यांना इतकें कां भ्यावेंस? पिशाच्याप्रमाणें तीं मित्र्यांच्या किंवा त्यांचें नेहमीं चिंतन करणारांच्या मार्गे लागत असतात हें पकें ध्यानांत ठेव; तूं मर्दाप्रमाणें धीट होऊन त्यांना दूर झुगारलेस, कीं, तीं तुजकडे डुकून देखिल पाहणार नाहीत! लक्षांत ठेव, तीं नुसती गांडुळें आहेत? त्यांना आहे त्या स्थितींत

ठेवणें किंवा त्यांचे भयंकर सर्प बनविणें हें केवळ तुझ्या मनाबलावर आणि शील रक्षणाच्या निश्चयावर अवलंबून आहे. हीं दोन्ही जर निश्चल असतील तर तुला त्यांच्याकडून बिलकुल पीडा होणार नाही, आणि तीं अशीं निश्चल ठेवण्याचें सामर्थ्य तुझ्याच काय, पण प्रत्येक मानवी आत्म्याच्या ठिकाणीं आहे.”

“मग महाराज, मला पतीचाहि त्याग करावा लागेल काय ?”

“नाहीं. रूपिणी, तुला हें व्रत पाळावयासाठीं पतित्यागाची आवश्यकता नाही. संसारत्यक्त साधूना किंवा साध्वीनाच पत्नि पतिसंबंधाचा सर्वस्वी त्याग करण्याची आवश्यकता असते, पण शीलव्रताच्या बाबतींत संसारी जनांना हा कडक निर्बंध लागू नाही. संसारी स्त्रीपुरुषांनीं स्वतःच्या पतिपत्नीसमागमांत संतुष्ट राहणें ह्मणजेच शील पाळणें होय. जगांत विवाहसंस्था याच कार्यासाठीं अस्तित्वांत आली असून दुर्बल मनाच्या स्त्रीपुरुषांस या योगानें आत्मोधाराचा फारच सोपा मार्ग निर्माण झाला आहे. ह्मणून रूपिणी, खिचपत असलेल्या नरकांतून निघावयाची तुझी अजूनहि इच्छा असेल तर तूं याच घटकेला हें व्रत घे आणि तें आजन्म निश्चयानें पाळ. ”

रूपिणीचा निश्चय केव्हांच झाला होता. फक्त ती त्यांच्या आशिर्वादात्मक प्रोत्साहनासाठींच कांहीं थोडा वेळ थांबली होती. त्यांचें भाषण पूर्ण होतांच तिनें उभें राहून त्यांच्या पायावर हात ठेविला आणि ह्मटलें:—

“ भो ! परम करुणामय साधुवर्य, आपल्या या परम वंद्य, परम निर्मल आणि पतित जनसंरक्षक चरणावर हात ठेवून सांगतें, कीं, या पुढें ही रूपिणी, पतीखेरीज अन्य कोणत्याहि पुरुषास स्पर्शच काय पण

पापदृष्टीने बघणार देखील नाही ! कसल्याहि प्रसंग आला, कितीहि दुर्दशा झाली, कसल्याहि भयंकर विपत्तीने गांठिले. संकटांनी पाठ पुरविली, मनोविकारांच्या उल्लंखलतेचा कडेलोट झाला, या देहाला जिवंत जाळले किंवा त्याचे राई राई एवढाले तुकडे केले, तरी रूपिणी मरेपर्यंत ह्मणून आपले हें व्रत बिलकुळ भंगू देणार नाही ? मी ही प्रतिज्ञा याच वेळी याच पायाला स्मरून करिते ? ”

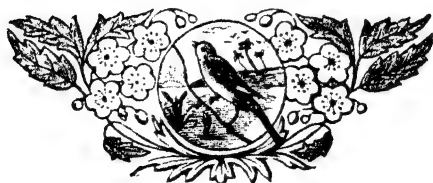
या वेळी त्या साधुवर्यांच्या प्रशांत मुद्रेवरहि प्रसन्नतेची किंचित छटा उमटल्याखेरीज राहिली नाही.

रूपिणीच्याने पुढें बोलवेना ! तिचा कंठ दाटून आला आणि नेत्रांतून अश्रुवर्षाव होऊ लागला. त्या महात्माच्या चरणावर आपले डोकें पुन्हां एकदां ठेवून ती तेथून मोठ्या कष्टानें निघाली.

घेतलेलें हें व्रत तिनें कसें काय पाळले हें पुढें समजेलच.

रस्यानें जातांना ती स्वतःशीच ह्मणू लागली:—

“आजपर्यंत किती तरी पुरुषांचा स्पर्श या देहास झाला, पण माझं सर्वस्वी रूपांतर करणारा असा हा स्पर्श पहिलाच. परीसस्पर्श ह्मणतात तो हाच काय ? ”

प्रकरण ३ रें.

कसोटीला उतरलें.

पिणीच्या नवऱ्याला आज आपल्या पत्नीचा कांहीं निराळाच अनुभव येऊं लागला ! तिच्या बोलण्याचालण्यांत व एकंदर वृत्तींत पडलेला फरक पाहून त्यास पराकष्टेचें आश्चर्य वाटलें ! “पण देवा ! हें सर्व क्षणभंगुर तर नसेलना?”

असा विचार त्याचक्षणीं त्याच्या मनांत आल्याखेरीज राहिला नाही. पण आपली ही भीति खोटी आहे हें पुढें लौकरच त्याच्या अनुभवास आलें. त्या दिवशीं संध्याकाळीं तें जोडपें मोठ्या आनंदानें घरीं परतलें. आजच्यासारखा आनंद, आणि आजच्या सारखें समाधान त्या उभतांस साऱ्या जन्मांतहि अनुभवल्याचें कधीं ठाऊक नव्हते ! सृष्टीचें स्वरूप तरी त्यांना आज किती रमणीय आणि सुखप्रद भासत होतें ! आज आपल्या हृदयावरचें कसलें ओझें कमी झालें तें रूपिणीस कळेना ! तथापि आपलें मन आज फार उल्लसित आणि हलके झालें आहे एवढें मात्र तिला खास वाटत होतें. नवऱ्याची प्रसन्न मुद्रा पाहून तर तिला किती तरी समाधान वाटलें ! या शुद्ध सुखाचा अनुभव तिला नवाच होता !

आपल्या मुलांत व सुनेत उत्पन्न झालेलें हें ऐक्य पाहून सासुसासऱ्यासही परमावधीचा आनंद झाला ? म्हातारपणीं त्यांची या शिवाय दुसरी कोणती इच्छा असणार ?

रात्री आपल्या पतीचें पाय चुरीत असतांना पतिसेवेच्या या मंग-
लाचरणाचा तिनें आजच्याच सुमूहूर्तावर प्रारंभ केला होता—तिनें
त्यास त्या महात्म्याचें झालेलें दर्शन, त्यानें पाजिलेलें दिव्य उपदे-
शामृत, आणि त्यामुळें आपणास झालेल्या पश्चात्ताप याविषयीचीं
इत्थंभूत हकीकत निवेदन केली. यावेळीं त्या साधूविषयीं रूपि-
णीच्या पतिच्या मनांत किती पूज्यबुद्धि उत्पन्न झाली असेल, याची
नुसती कल्पनाच करावी. असो. आतां आपण खऱ्या शुद्ध प्रेमा-
मृताचा आजच आस्वाद घेणाऱ्या या जोडप्याच्या सुखांत व्यत्यय
न आणतां रूपिणीसाठीं वेडा बनलेल्या देवदत्ताची, काय हकीकत
आहे ती पाहूं.

रूपिणीचा आणि त्याचा कोठें तरी देशांतरीं निवून जाण्याचा
बेत ठरतांच तो तिचा निरोप घेऊन शेताकडे जाण्यास निवाला
हणून पहिल्या प्रकरणांत सांगितलेंच आहे. पण त्याप्रमाणें तो शेतांत
गेला नाहीं. त्याचें मन तिकडे जाण्याकडे बिलकुल लागेना. ठर-
लेल्या बेताप्रमाणें सर्व जिनगीची विल्हेवाट लावून, तिची मार्गप्रतीक्षा
करावयासाठीं इष्ट स्थळीं केव्हां जाऊन वसतों असें त्यास होऊन
गेलें, यामुळें शेतांत जाण्याचा बेत राहित करून तो मधूनच घरा-
कडे परतला.

घरीं येतांच त्यानें घरांतील चीज वस्त येईल त्या किंमतीस विका-
वयास आरंभ केला. विक्रीचें असें धोरण ठेविल्यावर कोणत्याहि
वस्तूस गिऱ्हाइक मिळण्यास, किंवा तिची विक्री होऊन रोख रकम
हातीं येण्यास कितीसा उशीर लागणार ? हां हां ह्मणतां त्याच्या सर्व
स्थावर जंगम जिनगीची विक्री होऊन, त्याच्या पदरांत रोख दाम पडले.
त्याच्या या कृत्याचें पुष्कळांस आश्चर्य वाटलें. त्याच्या कित्येक स्नेह्यांस तर

त्याच्या जिनगीची जवळ जवळ अशी छूट होत असलेली पाहून अतिशय वाईट वाटलें ! पण स्वतः मालकच जर आपल्या जिनगीची समजून उमजून अशी विल्हेवाट लावीत आहे तर त्यांना वाईट वाटून काय उपयोग होणार होता ? दुसऱ्याची कोणाची तर त्याला कांहीं क्षणावयाची किंवा विचारावयाची छाती झालीच नाही. पण मध्यंतरी त्याच्या बायकोने त्याला अडथळा करण्याचें धाडस केलें; त्याचा परिणाम इतकाच झाला, कीं, तिच्या अंगावर चुकून तिचे राहिलेले दागिनेहि त्यानें काढून घेऊन त्याची विक्री केली ! अखेर बिचारीला नुसत्या नेसत्या लुगड्यानिशींच माहेरीं जाण्याचा प्रसंग आला !

याप्रमाणें मातीमोलानें सर्व जिनगीची विक्री करून, गोळ्या झालेली रकम बरोबर घेऊन देवदत्त संध्याकाळचे आंत इष्टस्थळीं जाऊन पोंचला. आतां ठरलेली वेळ केव्हां येते आणि रूपिणीची भेट केव्हां होते असें त्याला होऊन गेलें. त्याची उत्कंठा पराकाष्ठेची वाढली. एकेक पळ त्याला वर्षाप्रमाणें वाटूं लागलें. आतां तर बरीच रात्र होऊन जिकडे तिकडे गडद काळोख पसरल्यामुळें त्याची उत्कंठा अगदींच अनावर झाली, जरा कोठें कांहीं खुसबसलें, कीं, रूपिणीच आली असें त्याला वाटे. पण लौकरच तें एखादें श्वापद असल्याविषयीची जेव्हां त्याची खातरी होई, तेव्हां त्यावेळीं चोंहीकडे पसरलेल्या त्या काळोखापेक्षांही अधिक भेसूर आणि गडद आशा निराशेच्या काळोखांत त्याचें मन विलीन होऊन जाई.

अखेर ठरलेली वेळ टक्कन गेली तरी रूपिणी आली नाही अशी जेव्हां त्याची खात्री झाली, तेव्हां त्याच मन पराकाष्ठेचें अस्वस्थ झालें. पण करणार काय ? ती कां आली नसावी या वि-

पर्यी त्याचें मन नानाप्रकारचे तर्कवितर्क करूं लागलें. पण त्यांतील अमुकच मात्र खरा असें त्याला ठरवितां येईना. तिनें आपला ठरलेला वेत फिरविला असावा ही गोष्ट त्यास बिलकुल संभवनीय वाटेना. तिला अजूनपर्यंत संधीच मिळाली नसेल यामुळे तिचें येणें झालें नसावें, असेंच उलट त्यास ठाम वाटत होतें. तथापि न जाणों संधि सांपडल्यास ती अजूनहि येईल अशा प्रकारची आशा मनांत धरून तो दिवस उगवेपर्यंत तिची वाट पाहत राहिला, पण व्यर्थ. फटफटित उजाडलें तरी रूपिणी आली नाही. सूर्याच्या किरणजालांनीं पृथ्वीतलावरील सर्व अंधकार नाहीसा केला, तरी त्याच्या अंतःकरणांतील निराशेचा गडद अंधकार मात्र तसाच कायम होता ?

झालेल्या निराशेनें देवदत्ताचें डोकें अगदीं भणाणून गेलें ! पुढें काय करावें हें त्याला बिलकूल सूचेना ! एखादें भयंकर जहर भक्षण केल्याप्रमाणें त्याच्या जिवाची तळमळ होऊं लागली ! अखेर खरा प्रकार काय आहे तो तिला समक्ष भेटूनच विचारावा असा त्यानें निश्चय केला. पण दिवसां गांवांत जाण्यास तोंड नसल्यामुळे त्याला तो सध्या दिवस त्या जंगलांतच पशूंच्या सहवासांत काढावा लागला. ठीकच आहे, पशूंच्या सहवासांत एखाद्या नरपशूस राहणें भाग पडेलें तर त्यांत वावगें तरी काय झालें ? खरें म्हटलें तर असे नरपशु नेहमींच पशुसंगतींत राहतील तर जगांतील पुष्कळच अनर्थ टळतील.

जरा रात्र पडतांच देवदत्त तेथून जो निघाला तो तडक रूपिणीच्या घरापुढें आला. ती अंधेरी रात्र असून, घरांत समोर कोणीच न दिसल्यामुळे तो चटकन आंत शिरला, व अंगणांतच

असलेल्या एका खोलीत जाऊन लपून बसला. वास्तविक पाहिलें तर प्रस्तुत प्रकार म्हणजे अत्यंत धाडसाचा परकाष्टेच्या निर्लेज्जपणाचा होय. पण 'कामातुराणां न भयं न लज्जा' या सुप्रसिद्ध उक्तीप्रमाणें अशीं माणसें खरोखरच परकाष्टेचीं निर्लेज्ज आणि निर्भय बनतात. त्यांना स्वतःच्या प्राणघाताचें देखील भय वाटत नाही. केवढा हा कामवासनेचा प्रभाव ? असो.

देवदत्त ज्या खोलीत शिरला ती रूपिणीची निजावयाचीच खोली होती. तो तेथें जाऊन बसतो न बसतो तोंच ती आंथरूण वगैरे घालण्याकरीतां हातांत दिवा घेऊन तेथें आली. तिचा नवरा अजून शंतांतून आला नव्हता. देवदत्तास तेथें असा अवचित पाहून ती मोठ्याने ओरडणार तोंच त्यानें नाकावर बोट ठेवून तिला चूप राहण्याविषयीं खूण केली.

“अरे देवा !” रूपिणी मनांतले मनांत उद्गारली. “ज्या कर्माला भ्यावें तेंच पुढें करतोस ना ? आतां मी करूं तरी काय ? हा ह्मणतो त्याप्रमाणें मुकाब्यानें बसूं ? कां एकदम आरडाओरड करून याला पळावयाला लावूं ? करूं तरी काय ?” पण तिला यापेक्षां अधिक विचार करावयास लावून कांहीं निश्चित ठरविण्यास त्यानें बिलकुल अवधीच राहूं दिल्या नाही. तो एकदम पुढें येऊन ह्मणाला :—

“रूपिणी, थांब. गडबड करूं नकोस. मला तुझ्याशीं दोन—फक्त दोनच—शब्द बोलावयाचे आहेत. त्यांचें सरळ उत्तर तुजकडून मिळालें ह्मणजे मी येथून मुकाब्यानें चालतां होईन. तुला बिलकुल भिण्याचें कारण नाही. पण जर तूं मध्यंतरीच गडबड करशील

किंवा माझ्या प्रश्नाचें सरळ उत्तर देणार नाहीस तर त्याचा परिणाम उभयतांच्या अब्रूस घातक असाच होईल हें पक्कें लक्षांत असूंदे.”

“बोल.” रूपिणीच्या तोंडून फक्त एवढाच शब्द बाहेर पडला. तिचें काळीज यावेळीं सारखें धडधड करीत होतें, न जाणों नरक-मार्गापासून नुकतेच परावृत्त झालेंलें आपलें मन या पाप्याच्या मोहक भाषणानें पुन्हां तिकडे वळावयाचें, किंवा असा प्रकार न झाला तरी याच्याशीं आपण एकांतांत आहेत, ही गोष्ट आपल्या पतीस आणि सागुसासऱ्यास कळून त्यांच्या मनास पुन्हां निष्कारण दुःख व्हावयाचें अशी दुहेरी धास्ती तिला वाटत होती. पण तिच्या या धास्तीची त्या नीचाला काय परवा असणार? त्यानें मोठ्या अधिकारयुक्त वाणीनेंच तिला विचारीलें:—

“कबूल केल्याप्रमाणें परवां रात्रीं ठरविलेल्या स्थळीं कां नाही आलीस?”

“मी तो नरकाचा मार्ग त्याच क्षणीं सोडला!”

“ह्मणजे?”

“मी त्याच वेळीं एका परमपूज्य साधूकडून शीलव्रत घेतलें.”

“मी नाही समजलों तुझे ह्मणणें.”

“नीट ऐक तर” रूपिणी जरा धीट होऊन बोलूं लागली. “त्या-वेळीं दुर्वासनाच्या नरकांत कुजत असणाऱ्या या पापिणीनें पळून जाण्याच्या तुझ्या विचाराला संमति दिली. पण नंतर माझ्या पूर्वपुण्या-ईनें लागलेंच मला एक साधु, साधु कसला साक्षात् ईश्वरच—भेटला, आणि पापसमुद्रांत गटांगळ्या खाणाऱ्या या अभागिनीची त्यास दया येऊन त्यानें आपल्या उपदेशरूपीं हस्तांनीं मला वर ओढलें. त्याच-

क्षणीं असल्या पापांत पुन्हां न पडण्याची, पतिशिवाय अन्य कोणत्याहि पुरुषाकडे नुसत्या पापट्टीनेंहि न पाहण्याची मी शपथ घेतली ! आणि त्याप्रमाणें कांहीं झालें तरी आजन्म वागण्याचा माझा निश्चय आहे ! ”

“ रूपिणी, तुझ्या या सान्या गप्पा खऱ्या मानण्याइतका मी बावळट आहं असें कां तुला वाटतें ? ” तो अधम हणाला.—
 “ शिवाय तूं आतां किती जरी पतिव्रतेचें बेमाळूम सोंग घेतलें तरी तें जगाला थोडेंच खरें वाटणार आहे ? बाकी तूं परपुरुषाकडे न पाहण्याची शपथ घेणें हणजे कुत्रीनें हाडाकडे, जळवेनें रक्ताकडे, किंवा माशीनें मळाकडे न पाहण्याची शपथ घेण्यासारखेंच आहे. ”

“ देवदत्त, ” त्याच्या या पाजीपणाच्या भाषणानें रूपिणी जरा चिडून हणाली. “ माझे भाषण किंवा वर्तन तूं अथवा एकंदर जग खरें मानतें, कीं, खोटें मानतें, हें पाहण्याची मला गरज नाही. मी त्याची पर्वाही करीत नाही. माझ्या मनास मी निष्पाप दिसलें हणजे पुरें ! अधमा ! मजसारख्या जळवा, माशा, किंवा कुत्र्याच काय, पण तुजसारखे सदैव उकिरडे फुंकीत राहणारे लंबकर्णहित्या महात्म्याच्या दर्शनानें आपला स्वभाव साफ विसरतील ! ”

ती इतक्या कळकळीनें आणि गंभीरपणानें बोलत होती तरी त्याच्या मनावर त्याचा बिलकुल परिणाम झाला नाही. उलट ती आपली थड्याच करीत असावी असेंच त्याला वाटून, तिचें भाषण संपतांच तिला तो हणाला:—

“ पुरे गडे आतां हा विनोद ! ” एवढें बोलूनच तो थांबला नाही, तर तिचा हात धरावयालाहि पुढें सरसावला, त्याबरोबर “ हं ! खबर-

दार नीचा, माझ्या अंगाला हात लावशील तर !” असे उद्गार रूपिणीच्या तोंडून बाहेर पडले. यावेळीं ती एखाद्या खवळलेल्या बाघिणीप्रमाणें दिसत होती. आणि तिच्या आवाजांतहि एवढा तेजस्वीपणा भरला होता, कीं, इतका पाजी देवदत्त, पण तिला स्पर्श करण्याची त्याची छाती झाली नाही. तो लांबूनच तिला म्हणालाः—

“तर मग तूं बोलतेस ही थड्या नव्हे तर !”

“मुळीच नाही !” नुकतेंच शीलाचें अभेद्य कवच धारण केलेल्या त्या ललनेनें उत्तर दिलें.

“पण मग तूं मला जें वचन दिलें आहेस त्याची वाट काय !”

“त्याची वाट काय असावयाची ! तें आपल्या आठवणींतून साफ काढून टाकावें म्हणजे झालें. नीच कार्याविषयीं आज्ञापणें दिलें वचन त्या कार्याचें नीचत्व कळून आल्यावर पाळणें म्हणजेच महात्पाप होय. याकरितां आपण तें आतां अगदीं विसरून जा !”

“होय. तसें मुद्दां करीन. पण फक्त एका अटीवर. ” देवदत्त अगदीं शांतपणें म्हणाला.

“ती कोणती ?” रूपिणीनें उत्सुकतेनें विचारिलें.

“तुझ्या मधुर प्रेमाचा मला एकादा तरी स्वाद मिळावा हीच.”

“हं ! असला अभद्र शब्द पुन्हां मजजवळ बोलूं देखील नकोस. तुझ्यासारख्या नीच माणसाना यापुढे माझे दर्शन देखील ब्हावयाचें नाही हें पक्कें लक्षांत असू दे.”

“रूपिणी ! अशी कठोर नको ग होऊंस !” तिच्या हृदयांतील प्रेमाची नाही तर दयेची भावना जागृत करण्यानें तरी आपला इष्ट हेतु तडीस जातो कीं, नाही हें पाहण्याचें उद्देशानें तो गयावया

करून हणाला. “तुझ्यावांचून माझी काय अवस्था झाली आहे, याची तुला कल्पना देखील नसेल. पण मी तुला खर्चीत सांगतो की, या दोन दिवसांत जेवण आणि निद्रा हीं मला ठाऊक देखील नाहीत ! आणि यापुढें तूं आपला हट्ट जर असाच चालविशील तर एका तरुणाच्या हत्तेचें पाप निःसंशय तुझ्या शिरावर बसेल ! तूं शीलव्रत घेतलें आहेस तर खुशाल घे ? त्याच्या आड येण्याची माझी बिलकुल इच्छा नाही. पण फक्त एकच वेळ माझी इच्छा—”

त्याच्या या लोंचटपणाचा रूपिणीस जास्तच तिटकारा आल्यामुळें ती त्याचें मापण पूर्ण होऊं न देतां मध्येंच हणालीः—

“देवदत्त, तुला जें सांगावयाचें तें मी अगोदरच स्पष्टपणें सांगितलें अमून तूं पुन्हां आपली तीच फाजीलपणाची बडबड चालविली आहेस याला काय हणायें ? तुला आतां माझें शेवटचें एकच सांगणें आहे की, तूं पुन्हां एक अक्षरहि न बोलतां येथून चालता हो.”

“हे भूमीवरील अप्सरे ! या दीन दासाला नको ग असा दूर ढकलें” खुषामतीच्या मात्रेचा थोडासा वळसा तरी लागूं पडतो कीं नाहीं तें पाहण्याचा हेतूनें तो हणालाः—“रूपिणी ! मुरूपिणी ! आपल्या सौंदर्यानें रतिलाहि लाजविणाऱ्या सुखरूपिणी ! तुझ्या आधींच वांकड्या असलेल्या त्या भिवया, आणखी नको ग अधिक वांकड्या करूस ! आणि त्या अष्टमीच्या चंद्रासारख्या तुझ्या मनोहर कपालावर तें विशोभित आठ्यांचें जाळेंहि असें नको पसरूस ! खचित नीलकमलाचें सौंदर्य हरण करणाऱ्या तुझ्या या रमणीय नेत्रांला हें हृदय भेद करणारे त्रिव्रतर कटाक्ष, आणि कमलगर्भासारख्या नाजुक देहाला हें प्रस्तरतुल्य निष्ठूर हृदय, बिलकुल शोभत नाही ! त्याचप्रमाणें निरंतर अमृतरस स्वणारे तुझें हे ओष्ठ त्या

तुझ्या कालकूटस्वरूप बाणीस बाहेर येऊं देण्यास कसे नाखूष आहेत यांकडे थोडेंसे तरी लक्ष दे. सुंदरी, अन्नछत्र ठेवणारा दाता कालें- करून कृपण किंवा दरिद्री बनला तरी त्याची मजल माशीलाही फिरकूं न देण्यापर्यंत जाईल ही गोष्ट शक्यच नाही. त्यांतून हें माझे हृदयनिवासिनीदेवते, मी तुला आपलें सर्वस्व समर्पण करीत आहे. आजपर्यंत कोणत्याही भक्तानें आपल्या आराध्यदेवतेस श्रृंगारिलें नसेल, अशा प्रकारच्या सुवर्णरत्नालंकारांनींही मी तुला श्रृंगारीन. इतकेंच नव्हे, तर, तुझ्या प्रसन्नतेसाठी मी आपल्या प्राणाचाही बळी समर्पण करीन ! ” कोण जाणे त्याचा हा चार्गटपणा आणखी किती लांबतो तो ! पण रूपिणीस तो अगदीं असह्य झाल्यामुळे ती मोठ्या संतापानेंच त्यास ह्मणाली:—

“देवदत्त ! येथून चालता हो ! एक क्षणभरही मजपुढें उभा राहूं नकोस ! नीचा ! तुझ्या लोचटपणानें, खुषामतीनें, द्रव्याच्या किंवा डागडागिन्यांच्या लालचीनें अगर पाजीपणाच्या कोट्यानें मी पुन्हां त्या दुर्मागांत पडेन असें कां तुला वाटतें ? आतां या रूपिणीला जगांतली सारी संपत्ति आपल्या पातिव्रत्यरूपी हिऱ्यापुढें कांचेप्रमाणें वाटत आहे ! आणि तिचा पातिव्रत्याचा हिरा हरण करावा ह्मणून जगांतल्या साऱ्या हिऱ्यामाणकांचा ढीग जरी कोणी तिजपुढें केला तरी ती त्यास अशी लाथेनें झुगारील ! ”

यावेळीं रूपिणी आपल्या विचारांत इतकी तन्मय झाली होती, कीं, आपणापुढें खरोखरच कोणी रत्नाचा ढिगारा केला आहे असें तिला वाटून; ‘ अशी लाथेनें झुगारीन ’ हें वाक्य उच्चारते वेळीं खरोखरच तिनें सपाटून लाथ लगाविली ! पण ती कोणत्याहि रत्नांच्या ढिगाऱ्याला न लागतां त्या दुर्गरूप कोळशाच्या राशीला—देवदत्ताला—

मात्र लागली ! आपल्या भाषणाचे अखेरीस त्याने तिला जी उपमा दिली होती तीस अनुसरून अभिनय करणेही जरूर वाटल्यामुळे तो तिजपुढे गुढघे टेकून बसला होता तो अजूनपर्यंत तसाच होता !

पण तिची लाथ लागतांच तो अतिशय खवळून गेला, आणि संतापाच्या भरांत ताडकन उठून ह्मणाला:

“अग ! हलकट स्त्रिये ! तुझी ऐवढा वेळ विनवणी केली तरी तुला नाहीना द्रव आला ? मला घरादाराने वाटोळे करावयास आणि सर्वस्वावर पाणी सोडावयास लावून शेवटी माझी अशी निर्भत्सना करितेस ? अरे स्त्रियांची जात खरोखर महा दुष्ट ! महा-अधम ! महापाजी ! महाबेइमान—!”

“चूप ! नीच पुरुषा !” रूपिणी अतिशय संतापाने मध्येच ह्मणाली:—“मजसारख्या एखाद्या पापी स्त्रीच्या वर्तनावरून सरसकट सर्व स्त्रीजातीवर असा निंद दोषारोप करूं नकोस ! मजसारख्या ज्या पातकी स्त्रिया आहेत, त्यांची तरफदारी करावयाची माझी इच्छा नाही. तथापि तुला मी खातरीपूर्वक सांगते की, त्यांच्यापैकी प्रत्येकीच्या पापप्रवृत्तीच्या मुळाशी कोणी तरी पुरुषच सांपडेल ! खचित पुरुष जात स्त्रियांविषयी खरा पवित्रभाव हृदयांत धारण करील तर पाप हा शब्दच स्त्रीवर्गांत सांपडावयाचा नाही ! खरोखर त्या महात्म्याच्या हजाराव्या हिशाने जरी एखादा सद्गुणी पुरुष मला आरंभीच भेटता तर मी दुर्विचारांच्या खोल खड्ड्यांत अशी बुडाली नसते !”

“बस ! बस ! रूपिणी, तुझे हे ब्रह्मज्ञान ऐकण्याकरितां मी येथे आलों नाही किंवा पुरुषजात पापी की स्त्रीजात पापी या वादाशीही मला कांहीं करावयाचे नाही. यावेळी तुझ्या प्रेमाने मी अगदी वेडा

झालें आहे. मला माझ्या जिवाची देखिल परवा नाही ! हणून तूं खुशीनें जरी माझे हणणें मान्य केलें नाहीस तरी मी आपल्या साम-
र्थ्याच्या जोरावर आज आपला इच्छित हेतू तडीस नेल्याखेरीज कधीही राहणार नाही ! ”

“ जारे मुडदारा ! ” रूपिणी त्वेषानेंच हणाली.

“ तुझेंच काय पण तुझ्या सारख्या जगांतील एकंदर नीच पुरु-
षांचें एकवटलेलें सामर्थ्यही आतां या रूपिणीस भ्रष्ट करूं शकणार
नाहीं ! तूं माझ्या अंगाला नुसतें बोट तर लाव, कीं, तूं नाही तर
मी या दोघापैकीं कोणी तरी त्याचक्षणीं गतप्राण झालेलें आढळून
येईल ! ” हें बोलत असतांना तिचें सर्वांग थरथर कांपत असून
तिचे डोळे इंगळाप्रमाणें लाल झाले होते !

देवदत्त एवढा पाजीपणांत निर्ढावलेला पण तिची ही घोर प्रतिज्ञा
एकतांच त्याचें धैर्य डळमळलें. त्याच्या मनांत आतां अनेक विरुद्ध
विचार घोळूं लागले. आपल्या हेतूच्या सिद्धीस प्रस्तुत परिस्थिती
अगदीं प्रतिकूल आहे असेंही त्यास वाटूं लागलें ! शिवाय तिचा
नवरा येण्याची तर त्यास क्षणोक्षणीं भीति वाटतच होती ! अखेर
मागचा पुढचा नीट विचार करून, त्यानें तेथून पाय काढतां
येण्याची निश्चय केला व त्याप्रमाणें तो बाहेर पडलाही मात्र जातां
जातां “ मी आपला हेतू सिद्धीस नेल्याखेरीज कदापि राहणार
नाहीं, ” अशी धमकी तिला देण्यास तो विसरला नाही !

प्रकरण ४ थे.

एक आणीबाणीचा प्रसंग

वदत्त रूपिणीस धमकी देऊन गेल्यानंतर त्याची क
तिची पुन्हां भेट झाली नाही, किंवा त्याचें काय
झालें हे ही तिला कळलें नाही. मात्र तो धमकी
देऊन गेल्यानंतर तिजवर एक चमत्कारिक

प्रसंग येऊन गुजरला.

रूपिणीच्या नवऱ्याचा असा एक नित्यक्रम असे, कीं, प्रहर रात्र
टळली ह्मणजे शेतांतून घरीं यावें. आणि पहाटेस कोंबडा आरवतांच
पुन्हां शेतास जावें. त्याच्या बायकोच्या वर्तनांत सुधारणा झाल्या-
पासून तर त्याचा हा निश्चय कधींच चुकला नाही. त्याला आतां
घरीं येण्याची किती तरी ओढ लागे, आणि केवढा तरी उल्हास
वाटे !

गडद काळोख असो, कीं, पर्जन्याची झड लागलेली असो,
तो कशाचीही परवा न करितां मोठ्या उत्कटेनें घराकडे येत असे.

गडद काळोखांत नुकत्याच उज्वल झालेल्या त्याच्या रमणीच्या मुख-
चंद्राची स्मृति त्यास दीपाप्रमाणें मार्ग दर्शक होई, आणि घरीं आल्यावर
तर तिच्या सस्मित मुखांतून निघालेल्या भाषणांनीं त्याचा रं-
शीण नाहीसा होई ? त्याला आपलें घर म्हणजे आतां स्वर्ग वाटूं लागलें !
रमणी ! केवढें हें तुझे सामर्थ्य !

रात्र प्रियपत्नीच्या सहवाससुखांत घालवून पहांटेस पुन्हां नव्या उमेदीने व उल्हासाने जागृत होऊन शेतास जावे असा त्याचा नित्यक्रम असे.

या क्रमाप्रमाणे तो एके दिवशी पहांटेस कोंबडा आरवतांच जागा झाला, व शेताकडे जाण्यास निघाला. जाते वेळी तो आपल्या बायकोस जागे करून जात असे. त्याप्रमाणे आजही त्याने तिला उठविले. जागृत होतांच ती त्याजबरोबर अंगणांत आली. पण तेथे येतांच आपला नवरा आज नेहमीपेक्षा फार लौकर शेतांत जात आहे असे तिला दिसून आले. अशा अपरात्री बाहेर जाणे बरे नाही असे तिला वाटून, तिने त्याप्रमाणे त्यास कळविले. पण ‘ही पहाट आहे अपरात्र नाही, नुकताच कोंबडा ओरडला होता, तेव्हा भिण्याचे कारण नाही, असे त्याने तिला कळविले.

“ओरडला असेल मेल्या कोंबडा ! त्याला काय ?” त्याच्या भाषणाने समाधान न पावतां रूपिणी हणाली. “केव्हां तरी ओरडावयाचे ! पांखराळा कांहीं अकळ कां असते ?”

“वेडी आहेस तू !” तिचा नवरा हणाला. “पांखरांला कांहीं कांहीं भवतीत मनुष्यापेक्षांही जास्त अकळ असते, समजलीस ? आणि त्यांतून कोंबडे तर पहाट झाल्याखेरीज कधीच आरवावयाचे नाहीत.”

“बरे, आपण हणतां तसें असेल. पण मेली माझ्या मनाला थोडी रुखरुख वाटते, तर जरा उशिरां कां जाणे होईना ! एखादे दिवशी झाला तर झाला उशीर. पण गडे ! आतां नाहीच जायचे आं !” पतीच्या गळ्यास मिठी मारून त्याच्या तोंडापुढे तोंड नेऊन रूपिणी मोठ्या लडिवाळपणाने हणाली.

“आज काय हा भलताच हट्ट धरिलास तूं?” तिचा नवरा ह्मणाला. “मी जर रोजच्या नियमाप्रमाणे लौकर शेतांत गेलों नाहीं तर सगळ्या कामाचा कसा घोंटाळा उडून जाईल हें तुला समजत नाहीं कां? मी आलों नाहीं असें पाहून गडी माणसें बैलांस चरा-व्यास न नेतां स्वस्थ निजतील, आणि उपाशी पोटीच त्या मुक्या प्राण्यांस मोटेला जुंपतील. एवढी एकच गोष्ट तूं लक्षांत घेतलीस तरी पुरे आहे.”

“बरे तर मग मी आपल्या करितांच ह्मणत होतें.” इतकें बांदून तिने त्याच्या गळ्यांतील मिठी सोडली.

या वेळीं पत्नीचे प्रेमळ शब्द मोडून जाण्यांत त्यालाही वाईट वाटलें. पण तो कर्तव्यतत्पर शेतकरी होता !

नवरा गेल्यानंतर रूपिणी पुन्हां आपल्या खोलींत येऊन निजली. पण तिला पुन्हां झोप लागते न लागते तोंच खोलीचें दार वाजलें. त्यासरशीं ती जागी झाली आणि पाहते तों आपला नवरा पुढें उभा. आपण इतकें सांगितलें तरी ऐकिलें नाहीं आणि आतां आपण होऊनच परत यावयाचें कसें झालें याचें तिला मोठें गूढ पडलें. तथापि त्याला पाहतांच ती घाबऱ्या घाबऱ्या उठून उभी राहिली आणि ह्मणाली:—

“मधूनच परत येणें झालें वाटतें? कां बरे काहीं कमी जास्त तर नाहीं ना झालें वाई? निघते वेळीं मला जीं रुखरुख वाटत होती ती उगीच नव्हती तर?”

“छे: छे: कमी जास्त काहीं नाहीं. तूं उगीच भिऊ नकोस!”

“तर मग मी इतकें सांगितलें तरी ऐकिलें नाहीं आणि आतां कसें परत येणें झालें?”

“ तुझ्या करितां ! ”

“ ह्मणजे ? ”

“ सांगितलें यांतच समजून घ्यावें ! तुला यापेक्षां कां स्पष्ट सांगावयाला हवें ! अरेरे ! फारच खुळी ! ” एवढें बोलून तो खूप मोठ्यानें हंसला.

त्याच्या या हंसण्यानें आणि वरील खोंचदार भाषणानें रूपिणी एकदम दचकली ! आणि तिला कसलासा संशय येऊं लागला ! तिची ही साशंक वृत्ति पाहून त्यानें एकदम तिचा हात धरला आणि हटलें :—

“ वेडे ! कसल्या विचारांत पडली आहेस ? चल, उजाडाव-
त्याला फारसा अवधि नाही मग निःश्कारण फुकट वेळ कां घालवतेस ! ”

आतां मात्र तिला ठाम वाटूं लागलें कीं, हा कांहीं अपला नवरा नव्हे. “ हा मेला कोणी तरी लफंग्या असावा. ” ती स्वतःशींच विचार करूं लागली. “ अगदीं तसा तोंडवळा असला ह्मणून काय झालें ? सारख्या तोंडवळ्याची माणसें जगांत नसतात कां ? छेः ते मात्र खात्रीनें नव्हेत. छेः छेः असा फाजिलपणा साऱ्या जन्मांत त्यांच्या ठिकाणीं मला कधीं आढळून आला नाही. मग एवढ्या अर्ध्या घटकेंत स्वभावांत असा फरक कसा पडेल ? छेः बाई, इथें कांहीं तरी खास घोंटाळा असावा ! कधीं कधीं स्वर्गातील देव नाना-प्रकारचीं सोंगें घेऊन एखाद्या माणसाच्या व्रताची परीक्षा घेत असतात असें मी ऐकिलें आहे. तेव्हां न जाणो, तशांतलाच कांहीं हा प्रकार नसेलना ! तें कांहींही असो, हा जरी माझा प्रत्यक्ष पती असला तरी मला ज्या अर्थी तो परकीय पुरुष असल्याविषयी संशय येत आहे, त्या अर्थी त्यास आपल्या अंगाला हात लावूं न देणेंच योग

होईल ! मग बेहतर आहे तो प्रत्यक्ष पति असला तरी ! यामुळे यांना राग आलाच तर तो मला क्षणभराने दूर करितां येईल पण जर कां माझे चारित्र्य मलीन झालें तर तें मात्र मला पुन्हां उज्वल करितां येणार नाही. ”

हे विचार तिचे मनांत येतांच तिचा कांहीं ठाम निश्चय ठरला आणि त्याबरोबर तिने त्याच्या हाताला झटका मारून खोलीच्या बाहेर उडी टाकली.

पोट घरी गाठलेली नरद निसटून जातांच द्युतकाराची जी अवस्था होते तशीच स्थिति रूपिणीच्या नवऱ्याची झाली ! ती तेथून पळालेली पाहतांच त्याच्या अंगाचा भडका झाला ! दुःखाने, त्वेषाने आणि पश्चात्तापाने त्याचे डोळे फिरून गेले ! तथापि आपले हे सर्व मनोविकार आवरून तो तिच्या पाठोपाठच धांवला !

रूपिणी खोलीच्या बाहेर पडतांच सासुसासऱ्याच्या शय्यागृहांत शिरली, इतक्यांत हाही तेथे घुसून तिचे मणगट धरून तिला बाहेर ओढूं लागला. कधीच नाही आणि आजच आपला मुलगा इतका अमर्यादशील कसा बनला याचे त्या वृद्ध जोडप्याला मोठे गूढ पडले ! बाकी तो आपला मुलगा नसेल अशी नुसती शंका घेण्याचे देखील त्यांस कांहीं कारण नव्हते !

“ झाला असेल दांघांचा कांहीं तरी प्रेमकलह. पोरांची जात तर आहे ! ” असा विचार त्या उभयतांच्या मनांत येऊन, त्यांनीं रूपिणीला त्याबरोबर जावयास सांगितले. पण यावर ती लागलेच हसणाली—“ सासुबाई ! इथे कांहीं तरी दगा आहे खास. तुम्ही बरे हसणा कीं वाईट हसणा, पण या माणसास कांहीं मी आपल्या अंगाला हात लावूं यावयाची नाही ! मग तुम्ही साऱ्यांनीं मिळून

माझा जीव घेतला तरी बेहत्तर !” आतां तिचा संशय अधिकच दृढ झाला.

तिचें हें भाषण ऐकून त्या वृद्ध जोडप्याचा अगदीं निरुपाय झाला. तिच्या या ह्मणण्यांत त्यांना निदान वाईट असें कांहीं दिसलेंच नाही. शिवाय त्या गृहस्थाच्या उद्धटपणावरून त्यांनाही आपल्या सुनेप्रमाणेंच त्याजविषयीं संशय येऊं लागला होता.

पण रूपिणीच्या या वर्तनानें तिच्या नवऱ्याची—निदान रूपिणीच्या मताप्रमाणें तिच्या नवऱ्याचें हुबेहुब रूपांतर केलेल्या त्या गृहस्थाची मात्र, तळव्याची आग मस्तकास गेली आणि त्याभरांत त्यानें ताडदिशीं तिच्या तोंडांत लगाविली ! त्या सरशीं रूपिणीस चक्कर येऊन ती खालींच पडली ! त्या नराधमानें एवढ्यावर तरी गप्प बसावयास पाहिजे होतें ! पण त्याचा भडकलेला कामाग्नि तसें कोठून होऊं द्यावयाला ? तो तिला फरफटतच आपल्या शय्यागृहाकडे ओढून नेऊं लागला ! मग मात्र त्या वृद्ध जोडप्यास दम निघेना ! त्यांनीं ताबडतोब पुढें होऊन तिला तसें ओढून न नेण्याविषयीं त्यासच अडथळा केला. यावेळीं त्या तरुणास त्यांच्याविषयींहि इतका राग आला, कीं, त्यांचीहि चांगलीच कणिक मऊ करावी असें त्यास वाटलें. पण असें करणें आपल्या पुत्रत्वास शोभणार नाही असा शहानपणाचा विचार ताबडतोब त्याच्या मनांत येऊन, त्यानें त्यांच्याशीं गोड बोलूनच आपलें कार्य सिद्धीस नेण्याचा प्रयत्न चालविला.

या युक्तीनें तो विजयी होणार इतक्यांत हुबेहुब त्याच्यासारखाच आणि त्याच्या इतक्याच वयाचा दुसरा एक तरुण तेथें येऊन दाखल झाला ! त्याबरोबर या पहिल्या तरुणाची जी त्रेधा उडाली तिचें यथार्थ चित्र रेखाटणें अशक्य आहे, तरी त्यानें आपले मनोविकार बाहेर न दिसूं देण्याची पराकाष्ठेची खबरदारी घेतली होती.

हा मागून आलेला तरुण तर नुसता संतापानें लाल झाला होता; आंत येतांच रूपिणीचें मणगट धरलेल्या त्या तरुणास ' माझ्या बायकोचें मणगट धरणारा तूं चोर कोण ? ' असें हणून त्यानें एक जोरानें गचांडी दिली. त्याबरोबर ' माझ्या घरांत शिरून माझ्या बायकोला आपली बायको हणणारा आणि मला गचांडी देणारा तूं चोर कोण ? ' असें हणून त्या पहिल्या तरुणानेंहि या मागून आलेल्या तरुणास जोरानेंच गचांडी दिली.

त्या दोघांची याप्रमाणें हमरातुमरी चालली असतांना बिचाऱ्या आईबापांच्या जिवाची मात्र त्रेधा उडाली ! त्यांना आपला खरा मुलगा कोणता हेंच समजेना; त्यांच्या दांडगाईनें रूपिणीहि शुद्धीवर आली. पण तिचीहि आपल्या सासुसासऱ्याप्रमाणेंच अवस्था झाली. आपला नवरा कोणता हें तिलाही ओळखतां येईना ; मात्र आपला संशय खरा ठरला आणि आपण एका अड्डल बदमाशाच्या कारस्थानांतून बचावलों याबद्दल तिला समाधान वाटलें. पण तिचें हें समाधान फार वेळ टिकलें नाहीं, कारण तिजवरील संकट अजून मुळींच नाहींसें झालें नव्हतें. इतकेंच नव्हे, तर त्याचें भयंकर स्वरूप अजून प्रकट व्हावयाचें होतें यांतून आपण आपल्या पतीसह धडपणें कसें सुटूं हाच एक विचार तिचें देहभान नाहींसें करण्यास पुरेसा होता.

प्रकरण ५ वें

मग खरा नवरा कोण ?

दोघांचा याप्रमाणें बराच वेळ झगडा चालला तरी त्यापैकीं कोणीच हार जाण्याचें चिन्ह दिसना ! किंवा त्यापैकीं कोणीच आपण लबाड आहों हें कबूल करीना ! यामुळें तर त्या ह्याताऱ्या आईबापांच्या जिवांची खूपच त्रेधा उडाली. या कारस्थानामुळें आपण आपल्या खऱ्या मुलास खरोखरच मुकूं कीं काय, अशी त्या विचार्यांस धास्ती पडून तीं मोठमोठ्यानें रडूं लागलीं ! रूपिणीचीही तीच अवस्था झाली !

यावेळीं चांगलें उजाडलें असल्यामुळें त्यांच्या या रडण्या ओरडण्यानें शेजाऱ्यापाजाऱ्यांची व तमासगिरांची तेथें बरीच दाटी झाली होती !

पण त्या तरुणांच्या भांडणाचें कारण आणि त्या उभयतांचे चेहरे आवाज, वय, आणि पोषाख यांचा सारखेपणा वाटून त्यांचीही अकल गुंग होऊन गेली ! आईबापाला किंवा बायकोला जेथें आपला मुलगा किंवा नवरा कोणता हें ओळखतां येईना तेथें इतर जनांची काय कथा ?

लोकांनीं त्या दोघांना नाना प्रकारचे प्रश्न विचारिले, पण ते दोघेही रूपिणीवर आपला सारखाच हक्क तितक्याच जोरानें सांगूं लागले. आणि दोघेही एकमेकांस चोर व तोतया ह्मणूं लागले.

‘ अगोदर आलेला. व ‘ मागून आलेला. हें एक त्या दोघांत भेद पाहण्याचें साधन होतें. पण उभयतांच्या मारामारींत आणि ढक- लाढकलींत तेंहि नष्ट झालें होतें.

झालें, अखेर जमलेल्या तमासगिरांपासून रूपिणीचा खरा नवरा कोणता हें ओळखून काढण्यास तर कांहीं सहाय्य झालें नाहीं, पण उलट तिच्या संबंधींच्या कुत्सित टीकेला मात्र ऊत आला.

खरोखर कावळा जसा त्रणासाठी तसा समाज दुसऱ्याच्या व्यंगा- साठी नेहमीं टपून बसलेला असतो. आणि एकदां त्यास तें सांपडलें म्हणजे त्याला आपण अगदीं कृतार्थ झाल्यासारखें वाटतें. त्यांतून त्या त्रणाचा संबंध स्त्रियांशीं असेल तर त्याच्या आनंदाला पारावारच उरत नाहीं.

रूपिणीनें शीलव्रत घेतल्यापासून ती त्या गांवांतल्या कुत्सित मंड- लीच्या बेमुमार टीकेला आधींच पात्र झाली होती. त्यांना तिचें तदनंतरचें शुद्ध वर्तन ह्मणजे नुसतें ढोंग वाटत होतें, आणि पुन्हां त्यांतच ही भानगड उपस्थित झाल्यामुळें तर त्यांना चांगलेंच फावलें. त्यांनीं या प्रकरणाशीं तिचा नसतां संबंध जोडून तिजवर वाटेल तसली कुत्सित टीका करावयास आरंभ केला. “ आपल्या शीलव्रताचा विघाड होऊं नये म्हणून नवऱ्याच्या, एक समयावच्छेदेंकरून अनेक आवृत्त्या निर्माण करण्याची ही रूपिणीचीच शकल असावी !” एवढें एकच वाक्य त्या टीकेचा मासला ह्मणून पुरें आहे !

चुकलेल्या माणसास सुधारावयाचें तर एका बाजूला राहो, पण तें आपण होऊनच सुधारणेच्या मार्गाला लागलें असलें तरी त्याची पहिली चूक पुनःपुन्हां त्याच्या डोळ्यापुढें धरून समाज त्यास सळो कां पळो करून कसा सोडितो, आणि या दुसऱ्या अवस्थेपेक्षां

आपली पहिली पतितावस्थाच त्यास शतपट सुखावह भासावयास कशी लावितो हें रूपिणीच्या वरील उदाहरणावरून चांगलें लक्षांत येईल. असो, रूपिणीला असली असह्य टीका सहन करण्याचे तेव्हांपासून अनेक प्रसंग आले होते, पण ती तिजमुळें बिलकुल डगमगली नाही, किंवा आपल्या निश्चित मार्गापासून ढळली नाही !

रूपिणीच्या निग्रहाबद्दल वाचकांस आश्चर्य वाटेल, पण तिच्या स्वभावांत असलेल्या एका विशेष गोष्टीकडे लक्ष दिलें तर तसें आश्चर्य वाटण्याचें कारण नाही. मनोवृत्तीचा उत्कटपणा हेंच तिच्या स्वभावांतील विशिष्टत्व होय. अशा स्वभावाचीं माणसें नेहमीं या नाहीं तर त्या टोंकावर असावयाचीं. मधल्या स्थितींत तीं असणें केवळ दुर्मिळच; दुर्गुणांत रत झालीं तर पराकाष्ठेची दुर्गुणी होतील, सद्गुणाकडे वळल्यास त्याचें शिखर गांठल्याखेरीज रहावयाचीं नाहीत.

असो प्रस्तुत भानगड ह्मणजे रिकामटेकड्या स्त्रीपुरुषांना करमणुकीचें व मौजेचें एक खमंग पकानच झालें; व त्याचा यथेच्छ स्वाद घेण्याकरितां तशा प्रकारची पुष्कळ मंडळी तेथें जमली सुद्धा. पण त्यामुळें या संकटांत सांपडलेल्या माणसांला उलट त्रास कसा झाला हें वरील वर्णनावरून लक्षांत येईलच. अखेर त्यांतल्या काहीं सभ्य माणसांनीं राजदरबारांत जाऊन या प्रकरणाचा निकाल करून घेण्याविषयीं त्या दोघां तरुणांस आणि रूपिणीच्या सासुसासण्यास सूचना केली, आणि तदनुसार ते राजसभेस गेले.

त्या विलक्षण खटल्याची हकीकत ऐकून आणि त्या दोघां तरुणांस पाहून श्रेणिकाच्या दरबारांतील मंडळी आश्चर्यानें थक्क झाली. यावेळीं न्यायाधिशाने जागीं नुकतीच युवराज अभयकुमाराची नेमणूक झाली होती. मार्गे अशाच प्रकारच्या एक दोन विलक्षण खट-

त्यांत अभयकुमारानें आपलें अलौकिक न्यायचातुर्य प्रकट करून त्या प्रकरणांतील सत्य बाहेर काढावयास श्रेणिकमहाराजास सहाय्य केलें असल्यामुळें त्यास हें महत्वाचें पद प्राप्त झालें होतें.

तथापि या खटल्याची हकीकत ऐकून त्याचीही अक्कल गुंग होऊन गेली. त्यानें त्या दोघांहि तरुणांची कसून तपासणी केली व इतर बऱ्याच माहितगारांच्या साक्षी घेतल्या, तरी रूपिणीचा नवरा कोण हें त्याच्या बिलकूल लक्षांत येईना.

या वैचित्र्य पूर्ण जगांत केवळ जन्मतांच दोन माणसांचे चेहरे सारखे असणें ही गोष्ट केवळ असंभवनीय आहे, या विषयी त्याला बिलकुल शंका नव्हती; आणि या दोघांपैकी कोणी तरी एक लबाड असला पाहिजे ही गोष्ट तर अगदीं उघडच होती. तथापि यापैकी लबाड कोण आणि त्याची ही लबाडी बाहेर काढावी कशी हें काय तें मोठें गूढ होतें, आणि पुष्कळ विचार केला तरी तें कसें उलगडावें हें त्याला सूचेना.

रूपिणीचें पूर्वीचें दुष्णास्पद वर्तन आणि त्याप्रमाणेंच मागाहून तिच्या ठिकाणीं उत्पन्न झालेली अदृळ सदुणप्रीति या दोहोंचीही माहिती त्यास बऱ्याच साक्षीदारांकडून झाली होती. काहीं साक्षीदारांनीं तर तिची ही सदुणप्रीति ह्मणजे निवळ ढोंग आहे असें त्यास भासवून त्याचे मन तिजविषयीं कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला होता पण तो सफल झाला नाहीं. इतकेंच नव्हे तर त्याच्या मनांत उलट तिजविषयीं आदर वाटूं लागला आणि तिच्या या नूतन विशुद्ध प्रवृत्तीस पोषक असाच न्याय आपल्या हातून तिला मिळावा अशी तो मनांतल्या मनांत परमात्म्याची प्रार्थना करूं लागला. खचित सदुणास त्याच्यापेक्षां कमी चाहणाऱ्या अशा एखाद्या

न्यायाधिकाकडे जर प्रस्तुतचा खटला जाता तर रूपिणीच्या पूर्व चरिताकडे लक्ष देऊन त्याला कोणी तरी एखादा तिचा नवरा ठरविण्यास त्याने फारसा उशीर लाविला नसता.

नंतर अभयकुमाराच्या डोक्यांत एक विलक्षण कल्पना येऊन, त्याने त्या दोघांसहि दोन निरनिराळ्या खोल्यांत कोंडून ठेविले, आणि त्यांस 'जो यांतून आपोआप बाहेर येईल तोच-रूपिणीचा खरा नवरा समजला जाईल' अशा प्रकारची सूचना दिली.

न्याय करण्याची ही अजब तऱ्हा पाहतांच त्यां दोघांपैकीं एक जणाची तर कंबरच खचली आणि तो मोठ्याने ओरडून ह्मणाला, "महाराज ! असाच जर आपला न्याय असेल तर त्याचा हा तमाशा तरी कशाला उगीच करितां ! हाय रे दैवा ! हा श्रेणिकाचा मुलगा मोठा न्यायी ह्मणून सगळे जग वाहवा करीत आहे, पण त्याच्या न्यायाचा मासला हा असा ! अथवा त्याच्याकडे तरी काय दोष ! मीच जन्माचा कपाळकरंटा ! सोड, राजपुत्रा, मलाच येथून काढें करूं दे. ह्मणजे तुला न्यायाचा असा अजब तमाशा करण्याची तरी यातायात पडणार नाही." तो हें बोलणें बोलत असतांना त्याचे डोळे पाण्यानें भरून आले. तो यापुढें आणखीही कांहीं बोलणार होता, पण मग तसें करण्यास शिपायांनीं त्यास मनाई केली.

पण जी गोष्ट एकास दुःखप्रद झाली तीच दुःसंन्यास अत्यंत आनंदकारक वाटूं लागली. या अटीनें त्यास एवढा हर्ष झाला, कीं, त्याच्या भरांत 'आतां रूपिणी माझी, आतां रूपिणी माझी, असें ह्मणत नुसता नाचूं लागला.

त्याचें प्रत्यक्ष नृत्य जरी दरबारांतील मंडळीस दिसलें नाहीं तरी त्याचे वरील विजयदर्शक उद्गार मात्र सर्वास ऐकावयास आले.

खरा प्रकार काय आहे तो याप्रमाणें बाहेर पडला. वास्तविक पाहिलें तर याच वेळीं या प्रकरणाचा अखेर निकाल करावयास अभय-कुमारास कांहीं हरकत नव्हती. कारण त्याच्या प्रमाणेंच दरबारांतील इतर चाणाक्ष लोकांसही रूपिणीचा खरा नवरा कोण हें आतां स्पष्ट कळून आलें होतें. पण आपल्या न्यायांतील सत्याचा प्रकाश अगदीं मट्ट माणसाच्याहि डोक्यांत पडावा, अशीच अभयकुमाराची नेहमींची न्याय करावयाची पद्धत असल्यामुळें या खेपेसही त्यानें तिचाच अव-लंब केला.

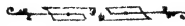
याप्रमाणें थोडा वेळ गेला नाहीं तोंच खोलींत कोंडून ठेविलेल्या त्या दोघांपैकीं एकजण अगदीं अचानक बाहेर आला !

हा विलक्षण प्रकार पाहतांच सगळें सभागृह क्षणभर आश्चर्यानें थक्क होऊन गेलें ! पण त्याबरोबरच रूपिणीचा खरा नवरा कोण आणि कांहीं अलौकिक सामर्थ्यानें त्याचें हुबेहुब स्वरूप घेतलेला तोतया कोण, हें तेथें जमलेल्या सर्व सभासदांच्या लक्षांत येण्यास उशीर लागला नाहीं.

प्रकरण ६ वें.

देवदत्ताचा कवुलीजबाब !

तरुण बाहेर येतांच अभयकुमाराने 'ठेवा या हरामखोराला पकडून !' अशी एकदम गर्जना केली. त्याबरोबर त्यास चतुर्भुज केलें. नंतर अभयकुमार त्याजकडे वळून अत्यंत शांतपणाने ह्मणाला:—

“ तरुण गृहस्था ! तुला अजूनही जर मजकडून दयेची अपेक्षा करावयाची असेल तर, आपलें खरें स्वरूप प्रगट करून आपली खरी हकीकत काय असेल ती सांग. ”

आतां आढेवेढे घेण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं हें त्या तरुण गृहस्थास कळून चुकलें ! आपण संपादन केलेल्या अलौकिक सामर्थ्याच्या जोडीस खरी अक्कल थोडीशी जरी आपल्या अंगांत असती— त्या खोलींतून बाहेर निघण्याचा अशाप्रकारें मूर्खपणा केला नसता— तर रूपिणीच्या प्राप्तीची कांहीं तरी आशा होती. निदान आपणास खोटें ठरविण्याची तरी या न्यायाधिकाची प्राज्ञा नव्हती. पण आतां त्याचा काय उपयोग ? आतां आपलें पहिलेंच ह्मणणें कायम ठेवणें ह्मणजे जास्त गोत्यांत येणें होय ! त्यापेक्षां यांना सगळी खरी खरी हकीकत सांगून यांच्या दयेचीच अपेक्षा करावी, हें उत्तम.”

असा विचार करून, त्याने आपल्या तोंडांतून एक गुटिका काढून ती अभयकुमारापुढे ठेविली. पण त्याबरोबर जो विलक्षण चमत्कार घडून आला त्यामुळे तर सर्व सभासद नुसते आश्चर्य समुद्रांतच बुडून गेले ! त्या तरुणाचे एकदम रुपांतर होऊन तो सर्व नगरवासी लोकांस परिचित असलेला 'देवदत्त' बनला !

वाचक हो ! या तरुणाचे मूळ रूप हेच ! आणि हा दुसरा तिसरा कोणी नसून तिसऱ्या प्रकरणांत रूपिणीला धमकी देऊन नाहीसा झालेला आपल्या अत्यंत परिचयाचा तो देवदत्तच. याने एवढी अलौकिक करामत कोठे आणि कशी संपादन केली हें पुढील हकीकतीवरून आपणास समजेलच.

सर्व सभागृह शांत झाल्यानंतर त्याने आपली हकीकत सांगावयास प्रारंभ केला. प्रथम रूपिणीची आपली रानांत अवचित भेट कशी झाली व त्यानंतर कबूल केल्याप्रमाणे ती आपणाकडे न आल्यामुळे, तिच्या घरी जाऊन आपण तिचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला पण तो कसा निष्फळ झाला, ती सारी हकीकत सांगून तो पुढे हणाला :—

“ तिने अशा प्रकारे माझा मनोभंग केल्यानंतर तर मला तिच्या प्राप्तीविषयीचे वेडच लागून गेले ! मी पुढे अनेक प्रयत्न केले, पुष्कळ मध्यस्थ स्त्रियांना तिचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न करावयास लाविले; पण त्याचा कांही उपयोग झाला नाही ! उलट त्या हलकट स्त्रियांनी माझे पैसे मात्र बरेच लांबविले ! अखेर जारणमारणादि विद्या संपादन करून रूपिणीला वळणीवर आणवें, किंवा एखादा वर्षाकरण मंत्र साध्य करून घेऊन तिला आपलीशी करावी असा मी निश्चय केला !

पण या कामांतही माझी बरीच निराशा झाली ! लफंग्या पंचाक्षण्यांनीं, आणि लुच्चा गोसावड्यांनीं गोड गोड थापा मारून मला बरेंच नाग-विलें ! आणि घरदार विकून जो पैसा मी गोळा केला होता त्यांपैकीं त्यांनीं बराच लंबा केला ! तथापि इतकें झालें तरी रूपिणीला बश करून घेण्याचा माझा नाद मात्र बिलकुल कमी झाला नाही !

या कामीं शारीरिक त्रास तरी मला किती सोसावा लागला म्हणून सांगूं ! अशा प्रकारची विद्या जाणणारा मनुष्य अमुक ठिकाणीं राहतो असें मला कळलें, कीं, मी थंडी उन्हा न पाहतां तेथें जावयाचाच ! मग पुढें कांहींही होवो !

“ बरें, मांत्रिकांस गांवोंगांव शोधित फिरण्याचा एवढाच त्रास मला भोगावा लागला असें नाही, तर ही विद्या साध्य होण्याकरितां निरनिराळे मांत्रिक जीं निरनिराळीं किंवा तींच तींच साधनें मला करावयास सांगत, तीं करीत असतांना तर नुकत्याच सांगितलेल्या त्रासापेक्षां किती तरी भयंकर त्रास मला सोसावा लागे ! ”

कोणी नदींत गळ्याइतक्या पाण्यांत वसून मंत्रसाधन करावयास सांगत, तर कोणी स्मशानांत नग्न उभे राहून साधन करावयास सांगत ! कोणाच्या साधनास झाडास उलटें टांगून घेण्याची अवश्यकता असे, तर कोणी एखादा भलताच घाणेरडा पदार्थ खावयास सांगे ! ग्रहण अमावास्यांनींयुक्त शनिवार म्हणजे या साधनांचा शुभवार आणि उत्कृष्ट मुहूर्त म्हणजे रात्रीचे बारा हीं अगदीं ठरलेलीं असावयाचीं ! कार्यनाशक म्हणून ज्याविषयीं ज्योतिर्विदांची ठाम समजूत तोच मुहूर्त अगदीं उत्कृष्ट म्हणून पंचाक्षरांची पक्की खात्री. ज्या मुहूर्तावर ज्योतिषांची विद्या मरावयाची त्याच मुहूर्तावर पंचाक्षण्यांची जिवंत व्हावयाची !

“पण मी हे सर्व पंचाक्षरीय मुहुर्तही बरोबर साधले पण त्यांचा कांहीं उपयोग झाला नाही ! उलट माझी फजिती व हाल मात्र बरेच झाले !”

“या साधनासाठी रात्री फिरत असतांना कैक वेळां चोर सम-जून पुष्कळ लोकांच्या हातचा मला खरपूस मार खावा लागला. आणि नदीत गळ्याइतक्या पाण्याचा शोध करितां करितां कधीं कधीं त्याच्या तळाशींच जाण्याचा प्रसंग आला. एखादे वेळीं नदीत उभें राहून मंत्रोच्चारकरितां झणून तोंड उघडावें, तोंच त्यांत पाणी शिरून तें कायमचें बंद होण्याचा प्रसंग यावा ! याशिवाय घंटेच्या घंटे अशा प्रकारें थंड पाण्यांत घालविल्यानें हीं वतापानें महिनेच्या महिने अंथरुणावर खिळून राहण्याचे प्रसंग येत ते निराळेच !”

“एकदां अशाच एका साधनासाठीं एका झाडाला टांगून घेत असतां उलट तेंच माझ्या अंगावर आलें. मग मला कोठें कळलें कीं, आपण ज्यास टांगून घेत होतो तें झाड फारच कोवळें आहे. ”

“तथापि एकदां एका स्मशानांत मजवर जो प्रसंग गुदरला, तो फारच भयंकर होता ! त्याचें स्मरण झालें झणजे माझ्या अंगावर अजूनही कांटा उभा राहतो. अमावास्येची रात्र होती आणि साधन उताणे निजून करावयाचें होतें. मंत्रोच्चार करावयाचा तो मनांतल्या-मनांत, आणि वाटेल तें झालें तरी तोंडांतून ‘ब्र’ झणून काढाव-याचा नाही, असा आमच्या पंचाक्षर्यांचा सक्त हुकूम. झालें ! याप्रमाणें मी साधनास आरंभ करून कांहीं थोडा वेळ लोटला नाही तोंच त्या गांवांतील कांहीं मंडळींनीं तेथें एक प्रेत दहन करण्याक-रितां आणिलें. अंधारामुळें त्या लोकांस मी प्रथम दिसलों नाही ! पण पुढें त्यांनीं पेटविलेल्या चिताग्रीचा प्रकाश जेव्हां चौहींकडे पसरला

तेव्हां त्यांची दृष्टि मजवर गेली, पण माझी ती नम्र अतएव भेसूर मूर्ति पाहतांच त्यांतील कित्येक फारच भेकड माणसें तर मला पिशाच्च समजून मोठ्यानें ओरडतच दूर पळालीं, अर्धवट होती तीं जागचे जागींच खिळल्यासारखीं झालीं; आणि विशेष समजूतदार व धीट, खरा प्रकार काय आहे तें समजून घेण्यासाठीं मजजवळ आलीं.

प्रथम त्यांनीं मला हांका मारून पाहिलें, पण मी त्यांना 'ओ' देण्यासाठीं थोडाच तेथें येऊन निजलों होतो ! नंतर त्यांनीं मला स्वरूप जोरानें हाटविलें तरी मी बिल्कुल हालचाल केली नाही. शेवटीं मी खरोखरच मेलों आहे की, जिवंत आहे हें पाहण्यासाठीं त्यांनीं मला एक मोठ्या जोरानें चिमटा घेतला तरी पण " कांहीं झालें तरी 'ब्र' झणून काढावयाचा नाही ! " हा आमच्या गुरुजीचा हुक्म मी अक्षरशः पाळिला ! आतां मात्र हें शुद्ध प्रेत आहे अशी त्या मंडळीची खात्री, झाली. ती मंडळी 'राजद्वारे स्मशानेच यःस्ति-प्रति स बांधवः !' अशा विचाराची अत्यंत धार्मिक व परोपकारी असल्यामुळें माझ्या विनवारसी अनाथ प्रेतास अग्निसंस्कार देणें तिला आपलें पवित्र कर्तव्य वाटलें !"

"तथापि नवीन चिता रचण्याचे भानगडींत ते लोक पडले नाहीत. याचें कारण एक तर त्यांच्याजवळ चितेंला लागणारे साहित्य तेथें तयार नव्हतें ! आणि दुसरें तें आणावयाचें म्हटल्यास बराच वेळ फुकट जाणार होता ! तेव्हां या भानगडींत किंवा त्रासांत न पडतां पेटविलेल्या चितेंतच ही दुसरीही आहुती टाकावयाची असें त्यांनीं ठरविलें. कमी पडल्यास हव्या तर मागाहून आणखी गोंवऱ्या आणून टाकूं असा त्यांनीं पोक्त विचार केला ! यावेळीं एकाच तव्यावर अनेक भाकरी भाजणाऱ्या

आपल्या गृहिणीचें चित्र त्या प्रत्येकाच्या डोळ्यांस दिसत असावें असें मला वाटतें ? बायकाचें शहाणपण चुलीपुरतें असें समजणाऱ्या त्या माणसांस या चुलीच्या शहाणपणांतच केवढा विश्वव्यापी शहाणपणा भरलेला असतो याविषयी त्यांना त्या घटकेपर्यंत कल्पना देखील नसेल ! असो, इतक्या थरावर मजल आल्यावर तरी मी शहाणपणा धरावयाला पाहिजे कीं नाही ? पण नाही ? मला वाटूं लागलें कीं, सिद्धि प्राप्त होण्याचा समय कदाचित् हाच असेल ? म्हणून यावेळीं आपण जर काहीं हालचाल केली तर आजपर्यंतचे आपले सारे श्रम फुकट जातील ? ”

“मी असा विचार करीत आहे तोंच त्या मंडळीपैकी चार पांच जवान माणसांनीं मला उचलून चितेवर निजविलें ? चितेवर ठेविल्या बरोबर तिच्या प्रखर वन्हीचे चटके माझ्या अंगास वसतांच सिद्धि विषयीचे माझे विचार आणि पंचाक्षऱ्याची आज्ञा न मोडण्याचा माझा निश्चय ही एका क्षणांत मावळली. मी मोठ्याने शंखध्वनी करीतच “ मेलों ! मेलों ! मला वांचवा ! बाहेर काढा ! ” असें ओरडतच बाहेर उडी मारली ! ”

“हा विलक्षण प्रकार पाहतांच नुकतीच चिते-जवळ येऊन उभी राहिलेली ती भेकड मंडळी “ अरे ! भूतरे ! भूत ! खरोखरच भूत ! ” असें हणत घामाघूम होत्साती तेथून दूर पळाली ! ”

“यावेळीं ज्यास अनाथ प्रेत समजून आपण अग्निसंस्कार केल्या तें खरोखरच प्रेत नसून कोणी तरी महाबदमास साधनी आहे, हें त्या ‘परोपकारी’ मंडळीच्या लक्षांत यावयाला फारसा उशीर लागला नाही ! माझ्या या पाजीपणाच्या उपद्रवापानें चिता दासळून मूळच्या

प्रेत दहनासहि अडथळा आला. हें पाहतांच त्यांची तळव्याची आग मस्तकाला गेली ! आणि त्या संतापाच्या भरांत चितेच्या ज्वालांनीं जरी मी अगोदरच अर्धमेला झालों होतो तरी तिकडे लक्ष न देतां त्यांनीं मला यथेच्छ कुत्रलें ! ”

“ हा प्रकार घडल्यानंतर मात्र जारण, मारण, वशीकरण वगैरेच्या बाबतींत माझी पूर्ण निराशा झाली आणि पंचाक्षरी लोकांचाही मला तिटकारा आला ! तथापि रूपिणीविपर्यांचे माझे वेड मात्र बिलकुल कमी झालें नाहीं ! तिची प्राप्ति कशी करून घ्यावी हें कांहीं मला सूचेना ! अशा स्थितींत मी सारखा जंगलों जंगलीं भटकत होतो ! एके दिवशीं माझ्या सुदैवानें एका पर्वताच्या गुहेंत मला एक महात्मा भेटला ! त्यावेळीं त्याची सेवा करून राहण्याचा मी निश्चय केला. त्याच्या सेवे-मुळें होणाऱ्या पुण्य प्राप्तीनें तरी रूपिणीची प्राप्ति आपणास होईल असें मला वाटूं लागलें. नंतर मी त्या महात्म्याची सेवा करीत त्याज-जवळ बरेच दिवस राहिलों. पण आपला नीच हेतु त्याला कळविण्याचें मला कधींच धैर्य झालें नाहीं. ”

“ अशा स्थितींत कर्मधर्मसंयोगानें एक दिवशीं मी जागा होऊन पाहतों तों तो महात्मा सिद्धपुरुष आपल्या तृण शय्येवर नाहीं ! तो कोठें गेला असावा म्हणून मी जरा निरखून पाहूं लागलों, तों गुहेच्या शेवटच्या टोंकाला मला त्याची मूर्ति दिसली ! तेथें तो काय करीत आहे हें मी पडल्यापडल्याच पाहूं लागलों. तेव्हां एका खबदडी-तून कसलीशी जिन्नस घेऊन ती त्यांनीं आपल्या तोंडांत टाकल्याचें मला दिसलें. पण त्याबरोबर चमत्कार काय झाला ! त्या महात्म्याचें एकदम रूपांतर होऊन तो अत्यंत कुरूप व कुष्ठरोगग्रस्त असा एक भिकारी बनला. हा प्रकार पाहून तर माझी अकल गुंगच

होऊन गेली. नंतर तो महात्मा तेथून निघून गेला. पण तो कोठे गेला आणि त्याने काय केलें हें मात्र मला बिलकुल कळलें नाहीं ! किंवा मी तें समजून घेण्याचाही प्रयत्न केला नाहीं ! नंतर दुसरे दिवशीं त्याच वेळेला तो पुन्हां तेथें आला आणि ती तोंडांतली जिनस पूर्वस्थळीं ठेवताच आपलें पूर्वस्वरूप पावला ! हा प्रकारही मी निजल्या निजल्याच पाहिला. यामुळें त्या साधूच्या लक्षांत तें आलें नाहीं. या नंतर पुढेही त्या महात्म्यानें त्या जिनसेच्या योगानें आपलें असेंच रूपांतर केलेलें मी पाहिलें. तेव्हां त्या वस्तूंतच तें अलौकिक सामर्थ्य असावें अशी माझी खातरी झाली. नंतर एके दिवशीं तो महात्मा बाहेर गेला असतां ती वस्तु काय आहे तें, मी त्या गुहेच्या टोंकाला जेथें ती ठेविली होती तेथें हात घाटून काढून पाहिलें. तों ती एक गुटिका असल्याचें दिसून आलें. आपणापुढें ठेविलेली हीच ती गुटिका. त्याबरोबर तिचें अद्भुत सामर्थ्य पाहण्याच्या अनावर जिज्ञासेनें ‘रूपिणीच्या पतीप्र-प्रमाणें माझें रूपांतर होवो’ अशी इच्छा धरून मी ती तोंडांत धरिली. तों काय आश्चर्याची गोष्ट सांगावी, मी अगदीं त्याप्रमाणें बनलों ! या वेळीं मला जो आनंद झाला तो केवळ अवर्णनीय होता ! मला प्रत्यक्ष स्वर्गाच्या किल्ल्याच हातीं आल्याप्रमाणें वाटलें. मग मी मागचा पुढचा विचार न पाहतां तेथून सारखा पळत सुटलों ! तो महात्मा येऊन आपणास धरील कीं काय अशी मला धास्ती वाटत होती, पण माझ्या सुदैवानें तसें काहीं घडून आलें नाहीं ! नंतर कित्येक दिवसांनीं येथें येऊन पोचलों. येथें आल्यावर मी दिवसभर जंगलांत राहून रात्रीं गांवांत फिरत असे. नंतर काल रात्री संधि पाहून मी रूपिणीचे घराजवळ

जाऊन, कोंबड्याप्रमाणें ओरडलों. त्याबरोबर माझ्या अटक-
ळीप्रमाणें घडून आलें. रूपिणीचा नवरा नियमाप्रमाणें शेतांत
निघून गेला. वास्तविक ती अपरात्र होती. पण मी काढलेल्या
कोंबड्याच्या हुबेहुब स्वरानें तो फसला !”

“तो शेतांत निघून जातांच माझा आनंद गगनांत मावेना ! आतां
आपण तिच्या नवऱ्याचें स्वरूप घेऊन तिच्या प्रेमाची यथेच्छ बहार
लुटावी असें मी ठरविलें. माझें सर्व बाबतींत तिच्या नवऱ्याप्रमाणेंच
अगदीं हुबेहुब रूपांतर झालें असल्यामुळें तिला आपणाविषयीं
शंका येईल अशी नुसती कल्पना देखील माझ्या मनांत
येण्याचें कांहीं कारण नव्हतें. नवरा समजून मजशीं ती
यथेच्च प्रेमविलास करील अशी माझी पूर्ण खात्री होती. शेताला
गेला असतां परत कां आलांत म्हणून तिनें विचारिलेंच
तर कांहीं तरी गोड सबब सांगूं ह्मणजे झालें ! वस्स, सौंदर्य-
संपन्न रूपिणीच्या प्रेमामृताचा आपणास आतां मुबलक स्वाद चाख-
वयास मिळणार, आणि तो चाखून तृप्त झाल्यानंतर आपण आपलें
खरें स्वरूप प्रकट करून, “देवदत्तानें केलेली प्रतिज्ञा कशी सिद्धीस
नेली तें तिच्या प्रत्ययास आणूं आणि त्या हद्दी, घमेंडखोर, मानी,
आणि टोंगी ललनेचा गर्व नाहीसा करूं !” अशा प्रकारचे मनचे
मांडे खात खात मी तिच्या खोलींत शिरलों. पण तेथें गेल्यावर
सगळेंच पारडें फिरलें मला ज्याची कल्पनाही नव्हती ती गोष्ट
खरी ठरली ! त्या चतुर स्त्रीस माझा पूर्ण संशय आला आणि ती
माझ्या सपाऱ्यांतून निसटली ! असा प्रकार होईल या विषयीं मला
कल्पनाही नसल्यामुळें मी खोलीचें दार अगोदरच लावून घेण्याची
खबरदारी घेतली नाहीं. नाहींतर त्यावेळीं बलात्कारानेंही मी आपला

हेतु सिद्धीस नेण्यास मागें पुढें पाहिलें नसतें ! मात्र यावेळीं तिची सद्गुणनिष्ठा आणि शीलप्रेम किती जागरूक आहे हें माझ्या चांगलें प्रत्ययास आलें.”

“तथापि आपला एवढा खटाटोप आणि जन्मजन्मांतरीही जें साधन मिळणें दुर्लभ तें प्राप्त होऊनही विफल झालें हें पाहून, मला त्यावेळीं केवढें भयंकर दुःख झालें असेल याची नुसती कल्पनाच करा ! मी दुःखानें आणि संतापानें नुसता वेडा होण्याच्या बेतांत आलों होतो. तथापि प्रसंगावधान धरून तिला आणखी आपल्या सपाऱ्यांत आणावीं म्हणून मी तिच्या पाठोपाठच धांवलों पण ती आपल्या सासुसासऱ्यांच्या आश्रयास जाऊल बसलेली. मला त्यांचें मन वळवून तिला परत खोलींत आणणें मोठें दुरापास्त झालें ! तथापि अखेर मी त्यांत यशस्वी झालों ! आणि त्याप्रमाणें आतां त्यांच्या संमतीनें मी तिला घेऊन जाणार तोंच तिचा नवरा तेथें येऊन दाखल झाला. यावेळीं माझी जी त्रेधा उडाली तिचें यथार्थ स्वरूप तुम्हांस समजावून देणें अशक्य आहे ! याचवेळीं रूपिणीच्या बाबतींत माझी पूर्ण निराशा झाली ! पण घेतलेल्या सोंगाचा शेवटपर्यंत संपादणी केल्याखेरीज गत्यंतर नसल्यामुळें मी त्याच्याशीं झगडत राहिलों !”

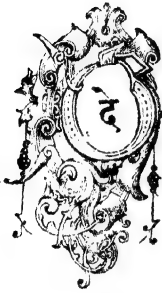
“ तिचा नवरा असा ऐन वेळीं तेथें कसा आला याबद्दल मला प्रथम मोठें आश्चर्य वाटलें. पण रूपिणीचा संशय खरा आहे कीं, खोटा आहे हें पहावें म्हणून तिच्या सासऱ्यानें शेतांत आपल्या मुलाच्या शोधासाठीं गडी पाठविला होता, त्यावरून तो पळतपळतच तेथें आला, असें मला नंतर कळलें.”

“पुढची सर्व हकीकत आपणांस ठाऊकच आहे ? माझी खरी खरी हकीकत काय ती हीच. आतां आपण मला तारा किंवा मारा ! बाकी मला माझ्या नीच कर्माचा आतां अत्यंत पश्चात्ताप वाटत असून आपलें राहिलेलें आयुष्य कोठें तरी निर्जन प्रदेशांत ईश्वर भक्तींत घालविण्याचा मी निश्चय केला आहे. आपण अत्यंत दयाळू आहांत. तेव्हां माझा जरी भयंकर गुन्हा आहे तरी तो पोटांत घालून आपण मजवर क्षमा कराव अशी आशा आहे.”

प्रकरण ७ वें

शेवटचा गोड घांस.

वदत्ताची ती हकीकत ऐकतांच सर्व मंडळी आश्चर्याने थक्क झाली ! नंतर अभयकुमार लोकांस उद्देशून ह्मणाला:—“सभ्य गृहस्थ हो, या प्रकरणाचा सर्व निकाल आतां लागलाच असून गुन्हेगाराची इत्थंभूत हकीकतही आपण त्याच्याच तोंडून ऐकिली आहे. या भानगडीच्या मुळाशी कांहीं तरी अलौकिक चमत्कार असावा, असे आरंभीच माझ्या लक्षांत आले. पण तो बाहेर काढावा कसा हेंच काय तें गूढ होतें. पण नंतर लौकरच त्याचें यथार्थ स्वरूप बाहेर पाडण्याची ही सफल झालेली युक्ति माझ्या डोक्यांत आली ! साधारणपणें व्यवहारांत आपणास असा अनुभव आहे कीं, चमत्काराच्या मार्गे लागलेल्या लोकांस बिलकुल अक्कल नसते, किंबहुना, ज्याच्या अंगांत काडीची अक्कल नाही असेच लोक चमत्कार प्राप्तीच्या मार्गे लागलेले असतात ! आणि तोच अनुभव आपणास येथेही आला ! या तरुण गृहस्थाच्या अंगांत थोडीशी जरी अक्कल असती तरी तो कोंडलेल्या खोलींतून बाहेर येण्याचा असा मूर्खपणा न करितां, आणि तसें झाले असतें तर आपलें न्यायाचें काम इतकें सुलभ झालें नसतें. तथापि कांहीं झालें तरी असत्य कांहीं शेवट पर्यंत टिकून राहावयाचें

नाहीं ! तें कधींना कधी तरी बाहेर पडावयाचेंच ! असो. आतां या गृहस्थास आपल्या कृत कर्माचा पश्चात्ताप झाला आहे आणि निर्जन प्रदेशांत राहून जिनेंद्र सेवा करण्याचा त्यानें आपला निश्चयही आपणास कळविला आहे त्या अर्थी मला वाटतें त्याला क्षमा करणेंच उचित होईल. शिवाय त्यानें आपल्या आयुष्याचें जें पुढील ध्येय ठरविलें आहे तें देखील एक प्रकारें शिक्षेप्रमाणेंच आहे !” नंतर तो देवत्ताकडे वळून म्हणाला:—“ तरुण गृहस्था, तुला आपल्या कृत कर्माचा झालेला पश्चात्ताप पाहून मी तुला तुझ्या अपराधाची क्षमा करीतों. मात्र तूं आपला जाहीर केलेला निश्चय अमलांत आणण्यासाठीं याच क्षणीं येथून चालतें झालें पाहिजे. पुन्हां तूं कोठें लोकवस्तींत आडकलास किंवा तुझा पश्चात्ताप खोटा आहे असें आम्हाला दिसून आलें, तर तुला ज्याची कल्पनाही होणार नाही असलें भयंकर कडक शासन तुला मिळेल!”

अभयकुमाराचें हें भाषण ऐकतांच देवदत्तास पराकाष्ठेचा गहिंवर आला, आणि त्याच्या भरांत त्यांच्या पायावर डोकें ठेवून तो त्याजवर सारखा अश्रुवर्षाव करूं लागला. त्याच्या सदयतेचा त्याच्या मनावर इतका विलक्षण परिणाम झाला कीं, त्याला तो न्यायाधिश न वाटतों साक्षात् ईश्वरच वाटूं लागला !

नंतर तो त्याच्या पायावरील आपलें डोकें काढून रूपिणीकडे वळला आणि तिच्या पायावर डोकें ठेवून म्हणाला:—“ भगिनी ! या पतित बंधूनें तुझ्याशीं जें नीचपणाचें वर्तन केलें त्याबद्दल तो अंतःकरणपूर्वक तुझी क्षमा मागत आहे ! तरी त्याचे सर्व अपराध पोटांत घालून या दयासागर न्यायमूर्तीप्रमाणें तूंही त्याजवर क्षमा कर.

भगिनी ! या अधमाला आपल्या कृतकर्माचा पश्चात्ताप वाटण्यास, याचे सर्व नीच मनोविकार शांत होण्यास, किंबहुना याचें सर्वस्वी परिवर्तन होण्यास तुझेंच अढळ सद्गुणप्रेम कारणीभूत झालें म्हणून हा जन्मजन्मांतरीही तुझा ऋणीच राहील ! ”

यावेळीं ज्याच्या डोळ्यांतून अश्रुबिंदू निघाले नसतील असा मनुष्य तेथें विरळाच असेल !

रूपिणीने त्याला अंतःकरणपूर्वक क्षमा करितांच तो तेंथून निघून गेला.

नंतर अभयकुमारानें रूपिणीच्या नवऱ्याचा हात तिच्या हातांत देऊन म्हटलें:—

“ प्रिय भगिनी ! पुन्हां एकदां तुझ्या खऱ्या पतीशीं मी तुझें पाणी गृहण करवितों ! परमात्म्याच्या कृपेनें मला या कामांत यश येऊन, तुझ्या सद्गुणाचें गोड फळ तुला मिळालें याबद्दल मला अतिशय आनंद वाटत आहे ! तूं जें व्रत घेतलें आहेस तें अशाच निश्चयानें चालीव ! संकटाला बिलकूल भिऊं नकोस ! सद्गुणी माणसांच्या अढळ निश्चयापुढें संकटाचा बिलकुल टिकाव लागत नाही, हें आतां तुझ्या उदाहरणावरूनच उघड होतें. आपलें पातिव्रत्य भंग न होऊं देण्याविषयीचा तुझा निश्चय पाहून मला जो आनंद झाला तो व्यक्त करितां येणें अशक्य आहे ! जा ! आतां तुम्ही उभयतां सुखानें नांदा ! परमात्मा तुमचें सदैव कल्याण करो ! ”

या वेळीं अभयकुमाराचें न्यायचातुर्य आणि रूपिणीची सद्गुणनिष्ठा यांविषयी तेथें सारखा जयजयकार झाला !

नंतर ती नवराबायको आपल्या मातापित्यासह मोठ्या आनंदाने आपल्या घरी आली.

पुढे रूपिणी आपल्या पतीसह आपल्या सद्गुणाची मधुर फळे चाखित मोठ्या सुखांत कालक्रमणा करू लागली.

श्रीमंत सयाजीराव महाराज गायकवाड यांच्या
कृपा-प्रसादास पात्र झालेलें सुरस ग्रंथमालेचें ३ रें पुष्प.

चित्रें ५ पृष्ठें ३५०] पतिपत्नी-प्रेम. [कायमच्या प्राहकां-
किं. १॥६. स फक्त बारा आणें.

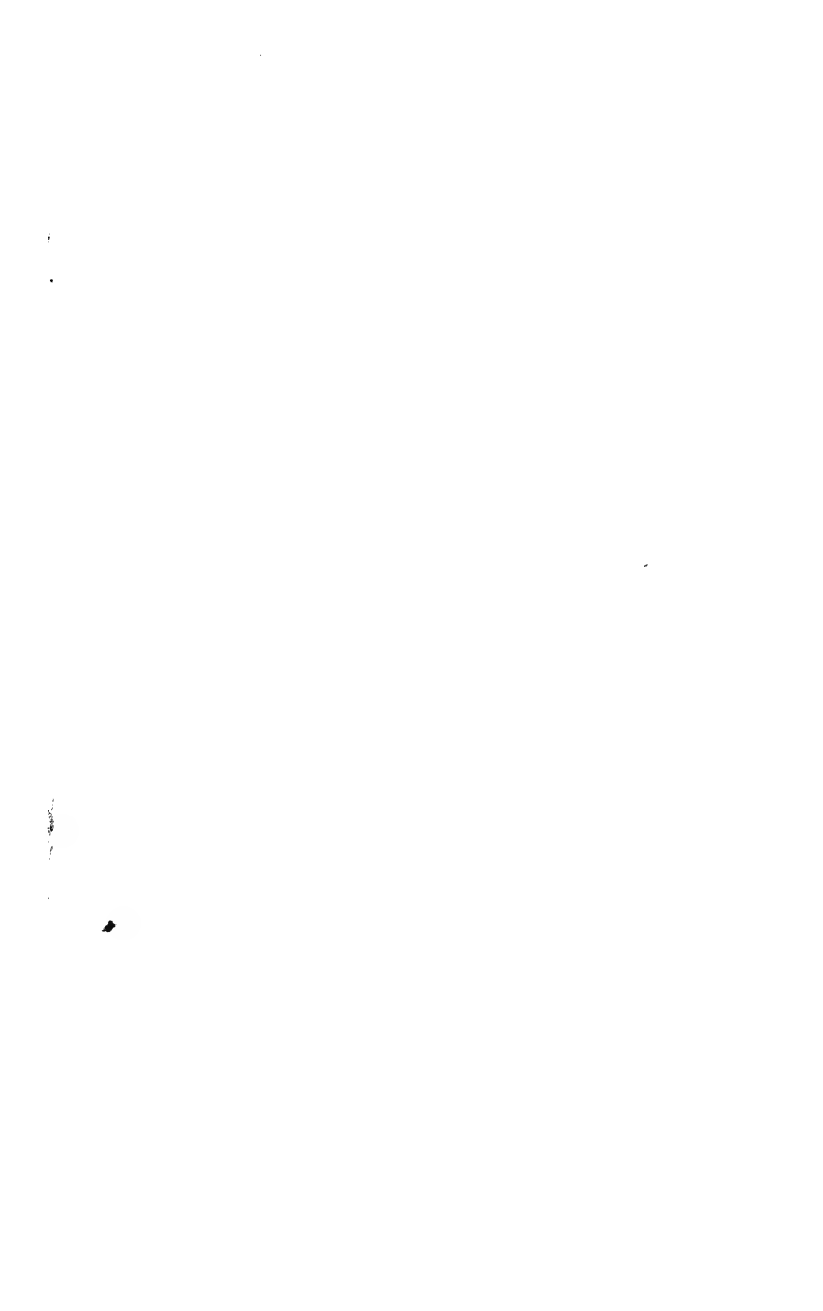
प्रस्तावना ले. श्रीयुत न. चिं. केळकर. बी. ए. एल्. एल्. बी.
लेखक. श्रीयुत. वा. रा. कोठारी. बी. ए. फेलो फर्ग्यूसन कॉलेज.

संसारांतील प्रत्येक गृहस्थ व गृहिणीनें आवश्यक वाचनीय असें
कविवर रवींद्रनाथ टागोर यांच्या एका उत्कृष्ट कादंबरीवरून लिहि-
लेलें हें पुस्तक विक्रीस तयार आहें 'मनुष्यस्वभावाचें ज्ञान व त्याचें
उत्कृष्ट चित्र रंगविण्याचें कौशल्य यामुळे ही कादंबरी फारच मनो-
वेधक झाली आहे' अशी श्रीयुत केळकर या पुस्तकाबद्दल तारीफ
करतात. कोल्हापूर दरबारचे माजी स्टेट्सर्जन डॉ. गोपाळराव वाटवे.
एम्. डी. ह्मणतात की, 'पुस्तक हातांत घेतल्यावर पूर्ण वाचल्याशि-
वाय खाली ठेवणें फार कठीण, इतकें तें मनोवेधक आहे....माझ्या
मते ही कादंबरी भाषा व संविधानक या दोन्ही बाजूंनी मराठी
भाषेत पहिल्या प्रतीची आहे. ' एक सन्मान्य वाचक भगिनी कळ-
वितात, की, 'पतिपत्नी-प्रेम हें पुस्तक पत्नीचें पवित्र प्रेम,
पतीची चंचलवृत्ति व विधवेची करुणाजनक स्थिती, यांचें आदर्श-
स्वरूप आहे. ' करितां मागवून तें वाचाच.

अल्पावकाशांत राजमान्य व लोकप्रिय झालेल्या या मालेचे
कायम प्राहक होऊं इच्छिणारांस एक रुपया प्रवेश फी भरल्यानें
मालेचीं सर्व पुस्तकें निम्मे किं. स. मिळतात. (१) गोषांतील सुंदर
स्त्रिया किं. १॥६. (२) निशाचराचा प्रेमविलास किं. १॥ (२)
पतिपत्नी-प्रेम किं. १॥६. (४) सम्राट् अशोक मे मध्ये निघेल.
लौकर नांवें नोंदवून मागवा.

ता. ने. पांगळ.

सेक्रेटरी-सुरस ग्रंथप्रसारक मंडळी. गिरगांव. मुंबई.

विक्रीस तयार.

१ देशभूषण कुलभूषण चरितमुधा.	कि. ८६
२ गजकुमारकाव्य (हें पुस्तक बडोदें सरकारने
शाब्दाखात्यासाठीं मंजूर केलें आहे.).	„ ८३
३ दोषां जैनांचा संवाद (द. म. जैन सभेने
'ट्रूवट' मध्ये छापिलें आहे.).	„ ८१
४ जयकुमार सुलोचना काव्य
(छापत आहे-नांवे नोंदवा).	

ही पुस्तके मागविण्याचा पत्ता:—

दत्तात्रय भिमार्जो रणादिवे,
बर्धा.

“दिगंबर जैन” पत्रनो वर्ष ८ अंक १०नो वधारो.

॥ श्रीवतिरागाय नमः ॥

रूपसुंदरी.

प्रकाशक—

मूलचंद किसनदास कापड़िया—सूरत ।

“दिगंबर जैन” पत्रनी आठमा वर्षनी
छट्टी भेट.

दिगंबर जैन ग्रंथमाला-सुरत.

- नं. १ कलियुगनी कुलदेवी (गुजराती २०००) ०)०॥
- * २ श्रुतपंचमी महत्त्व (गुजराती १०००) ०)०
- ३ धर्मपरीक्षा (गुजराती ११००) १)
- * ४ सुदर्शनशेठ याने नमोकारमंत्रनो प्रभाव(१००० गु.) ०।
- ५ सुकुमाल चरित्र (गुजराती १०००) ०।०
- ६ पंचेंद्रिय संवाद (गुजराती १०००) ०)०॥
- * ७ तमाकुनां दुष्परीणामो (गुजराती १०००) ०)-
- ८ सामायिक पाठ (संस्कृत-भाषा, विधि, अर्थ,
आलोचना पाठ सहित बाळबोध लिपि प्रत १५००)०)०॥
- * ९ शीलसुंदरी रास (गुजराती कविता १३००) ०)०
- * १० सामायिकभाषा पाठ (सार्थ ११००) ०)-
- ११ कलियुगकी कुलदेवी(हिंदी १००००) सद्वर्तन
- १२ भट्टारक मीमांसा (गुजराती १२००) ०)०
- १३ प्राचीन दि. अर्वाचीन श्वे. (गुजराती ११००) ०)०
- १४ पंचकल्याणक पाठ (सार्थ गुजराती २०००) ०)०
- * १५ मनोरमा (शीलमहात्म्य गुजराती १३००) ०।०
- १६ श्री हनुमान चरित्र (हिंदी २०००) ०।०
- १७ श्री जीवंधरस्वामी चरित्र (गुजराती १६००) ०॥
- १८ शुं ईश्वर जगत्कर्ता छे ? (गुजराती २०००) मफत.
- १९ जैनसिद्धांतप्रवेशिका (गुजराती १६००) ०।
- २० रक्षाबंधन कथा (पूजनसह १५००) ०)०॥
- २१ पुत्रीको माताका उपदेश (हिंदी १०००) ०)०॥
(वधु पाछला पूठां उपर.)

॥ श्रीवीतरागाय नमः॥

रूपसुंदरी.

कवि दत्तात्रय भीमाजी रणरीवे (वर्धा)ना 'रूपिणी' ग्रंथनो अनुवाद.

अनुवादक—

आशालाल अमलख शाह—सुरत.

प्रकाशक—

मूलचंद कसनदास कापडिया—सुरत.

प्रथमावृत्ति. बीर सं. २४४१ प्रत २१००.

धरणगाम (खानदेश) निवासी शेठ झूमकसा भगवानसा
तरफथी ज्ञानावरणीय कर्मना क्षयाथे 'दिगंबर जैन'-
ना ग्राहकोने आठमा वर्षनी छट्टी भेट.

मूल्य. रु. ०-४-०

प्रस्तावना.

तदन अधम दशाए पहुँचैला देशने सुधारवा अने योग्य शिक्षणतं ज्ञान आपवा सुधारक—गुरुए प्रथम तेमनी दशातुं भान करावी तेना योग्य उपाय पण जणाववा जईए, जेथी उभय पक्षने पोतानी तेनी अयोग्य स्थिति तरफ अभाव उत्पन्न थाय अने पोते सुधरी शके. दरेक सज्जन पुरुष जनसाधारणने योग्य शिक्षण आपवा दरेक रस्ते उपायो ले छे, परंतु तेमांथी जेने जे रुचतुं होय ते प्रमाणे पोताना विचार फेरवी सुधरे अने कोई अधम दशामांज पड़ी रहे, तो ते बहल सुधारक कदिपण दांपपात्र गणाय नहीं. घणाए सुधार-काने पोताना मकम विचार जणावतां दुःखना सागरमां गोथां खावां पड्यां छे. आवां दशातां हजारों पण नजरे पड्यो, परंतु ते वस्तु आपणे आ स्थळे न शोधतां चाल् रस्ते बर्झां.

आ नानी नवलकथा श्री श्रेणिकचरित्र ग्रंथने एक कथामाग छे, जेने वर्धनिवासी कवि दत्तात्रय भीमाजी रणदिवेए मराठी भाषामां उपदेशरुपी अने रसाली वार्तारूप रची थोडाज समयपर “रुपिणी” ए नामथा प्रकट करी हती, जेमां रुपिणी नामे एक स्त्री केवी कुछेदी हती अने तेने एक महात्मांने उत्तम उपदेश मळवाथी ते केटली बधी सुधरी जई गमे तां दुखो सहन करवा छता पण अडग हिंमत राखी पोते लीधेल् शीलव्रत केवीरते साचवां शक्ती हती, तेना आदिहव, रसाला, चित्ता-कर्षक अने बोधप्रद चितारने आ गुजराती अनुवाद छे अने ‘रुपिणी’ ए नाम गुजराती भाषामां ठीक न लागवाथी एने नाम ‘रुपसुंदरी’ राख्युं छे; तेमज आवा बोधप्रद अने रसाला ग्रंथने पुष्कळ फेलावो थाय, माटे धरणगाम (खानदेश) निवासी शेठ झुमकसा भगवानसा के जेमणे पोतानी हयातिमांज रु. ६००) विद्यादान, शास्त्रदान वगैरे माटे गत् वर्षमां काढ्या हता, तेमना तरफथी ज्ञानावरणीयकर्मना श्रयाथे ‘दिगंबर जैन’ ना ग्राहकोने आठमा वर्षना छट्टी भेट तरिके प्रकट करए छीए, जे देवनागरी लिपिमां होवाथी ‘दिगंबर जैन’ना बधाज बांचको सुगमताथी लाभ लई शक्यो.

वीर सं. २४४१

ज्येष्ठ वदी १४

ता. ११-७-१५

जैन जातिसेवक—

मूलचंद किसनदास कापड़िया—सूरत.

॥ श्रीबीतरागाय नमः ॥

रूपसुंदरी.

{ प्रकरण १ लुं. }

संकेत अने हालना भट्टाभिक्षुकोनी वृत्ति.

तःकाळना समये सृष्टिसुंदरी, शरीर उपरनी
अंधकाररुपी साडी दूर करी, जागृत थई
चोतरफ प्रसन्न मुद्राए अवलोकन करती हती.
संगीतना शोखीनोए स्वर्गीय संगीतना मधुर

मधुर तानथी प्राणीमात्रने तन्मय करी दीधां हतां. हृदयने
खुश करनार संगीतथी वृक्षसमुह धीमेधीमे हालता हता अने
वायुलहरी मंदमंद वाती हती. उद्योगी मनुष्य पोताना नित्य-
कर्ममां लागी जवानी तैयारी करता हता. पक्षीओना कलरव
अवाजथी आनंदनो अनुभव करतां सृष्टिसुंदरीनुं अवलोकन
करनार विद्वानो-ज्ञानीओना हृदय प्रफुलित बनी रखां हतां,
तेज प्रसंगे राजमृहनगरीमां एक विचित्र घटना बनी रही हती.

“અહાહા! આજે સ્વેચ્છા મારું ભાગ્ય ઉદયમાં આવ્યું”
 એક તરુણે એક તરુણીને અટકાવી કહ્યું.

“હું, સ્વચ્છા મારા શરીરને અડક્યા તો” તરુણી
 સ્વેચ્છા ગુસ્સાના આવેશમાં બોલી, પરંતુ તે તરુણ એટલો કાબેલ
 હતો કે તેણીના ગુસ્સા તરફ દરકાર ન કરતાં બોલ્યો:—

“આવી સોના સરસી આવેલી તક હું જવા દઈશ એમ
 તને લાગે છે? પ્યારી, આજ કેટલાક દિવસથી તારો જોગ જોઈ
 રહ્યો હતો અને સોગનપૂર્વક કહીશ કે હજુ બીજા કેટલાક
 દિવસ તારો મેલાપ ન થયો હોત, તો હું જીવતો રહી શકત નહીં!”

“બસ કરો આ તમારું મૂર્ખપણું! પારકાની સ્ત્રી સાથે
 આવું બોલતાં શરમ પળ નથી આવતી?” તરુણીએ ઉત્તર આપ્યો.

આ પ્રસંગે તેણીએ ગુસ્સાનું એવું બાહ્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું
 હતું કે બીજો કોઈ સાધારણ લુચ્છો તો તુર્તજ ત્યાંથી રવાના
 થઈ જાત, પરંતુ આ તરુણ—તેવા કામનો કાબેલ તરુણ સ્ત્રી-
 ચરિત્રના લક્ષણો જાણતો હોવાથી ન ડરતાં નિર્દરપણે
 કહેવા લાગ્યો:—

“રૂપસુંદરી! આવા ચાલા કરવાથી શો લાભ? તારા
 આ ઉપરના ગુસ્સાથી હું બહી જઈશ એમ તને લાગે છે? જો
 તને તેમજ લાગતું હોય તો તે તારી ઈચ્છા છે અને તે
 તારે સત્ત્વર કાઢી નાંખવી જોઈએ. બહાલી! તારી ક્રોધીષ્ટ

અમરીઓ ઉપર ન ચઢાવીશ. ત્હારી આવી વર્તણુકથી મ્હારો નિશ્ચય મંગ થતો નથી, પરંતુ મન ટૂટી જાય છે. ત્હારા આ વાક્યપ્રહારથી મ્હારા હૃદયનો ચૂરેચૂરો થઈ જાય છે. પરંતુ મ્હારો પ્રેમ ! છઃ, તે લેશમાત્ર પણ મંગ થનાર નથી અને તેનો મંગ કરવાનું સામર્થ્ય ત્હારામાં તો શું, પરંતુ જગત્માંના કોઈપણ માણસમાં નથી. મ્હારા શબ્દો મ્હારા હૃદયના ઝંડા પ્રદેશમાંથી નીકળે છે, આ મ્હારા અંતઃકરણની ભાષા છે અને મ્હારા આ અમંગપ્રેમની સાક્ષી ઇટલે મ્હારી સર્વ સંપત્તિ અને મ્હારો દેહ પણ આજ ત્હને સમર્પણ કરું છું. કેમ ! હજુ પણ મ્હારા પ્રેમની ત્હને સ્વાતરી થાય છે કે નહીં ? હજુ પણ ત્હારો ગુસ્સો સમાય છે કે નહીં ? હજુ પણ હું ત્હારા પ્રેમનો પાત્ર થયો છું કે નહીં ? નહીં ! નહીં ! રુપસુંદરી આજ હું ત્હને મ્હારા ઉપર આવી અપ્રસન્ન રહેવા દર્શાવ નહીં. મ્હારી આ એકનિષ્ઠ ભક્તિથી કિંવા પૂજાદ્રવ્યથી મ્હારો હૃદયદેવતા પણ પ્રસન્ન થાય નહીં તો આજ મેં તે પાછળ પોતાના પ્રાણને પણ બઢી કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે અને આ જો ત્હનો આરંભ—”

આટલું બોલી ત્હેણે પોતાના પેટાનો ફાંસો પોતાના ગળામાં નાંચ્યો અને હવે તે જોરથી ચેંચવાની તૈયારીમાં છે ઇટલામાં તે તરુણી ત્હેના બન્ને હાથ જોરથી પકડી બોલીઃ—

“ સવૂર ! સવૂર ! દેવદત્ત, આવું સાહસ ન કરો ! ત્હમારા પ્રેમની પરીક્ષા જોવા માટેજ હું ત્હમારાથી ક્ષણભર આવી

નિષ્ઠુરપણાથી વર્તી ! પરંતુ સ્વરૂં પૂછો તો પ્રથમ ત્હમને જોયા તે દિવસથીજ મ્હારું મન ત્હમારા પર આકર્ષાયું છે, પણ આપ આ કેટલા અવિચારીપણાના દૃષ્ટાંતને સત્ય ઠરાવવા તૈયાર થાઓ છો. ઓરે, ઓરે ! પુરુષના સાહસિકપણાની હદ થયેલી પણ જોઈ !

આ વચ્ચે તે તરુણી, તરુણના મોહના પાસમાં સપડાઈ હતી. વાચક ! ઉભય અનાચારી સ્ત્રીપુરુષને તેવીજ સ્થિતિમાં રહેવા દઈ ત્હેમનો પૂર્વવૃત્તાંત શું છે તે તપાસીએ.

આ કથા—વાર્તાની શરૂઆત સર્વોત્કૃષ્ટ મૂપાલ શ્રેણિક-રાજાના વચ્ચતની હોઈ, ઉપરના બંને પાત્રો ત્હેમના રાજ્યનાજ એટલે રાજગૃહનગરીના હતાં. સ્ત્રી એક સ્નેહુતની પત્ની હતી. ત્હેના પતિનું નામ બલીભદ્ર હતું અને ત્હેનું નામ રૂપસુંદરી (રૂપિણી) હતું. તેણી રૂપમાં અતિ સુંદર અને ત્હેનો ચ્હેરો પણ મોહક હતો. ત્હેનામાં જેટલું સૌંદર્ય હતું, ત્હેના કરતાં તે વિધેની ત્હેની સ્વંત ત્હેને વધારે દેદિપ્યમાન બનાવતી હતી, પરંતુ ત્હેના બાહ્ય અંગ જેટલા મનોરમ હતાં તેટલાંજ ત્હેના અંતરંગ મલીન હતાં. આ સર્વ મલીન અંતરંગને ત્હેનું ચંચલ મન મદદગાર હતું. આવા દુર્ગુણથી ત્હેનું આટલું ઉત્કૃષ્ટ બાહ્ય સૌંદર્ય પણ પ્રેત ઉપરના પુણ્ય પ્રમાણે તિરસ્કાર યુક્ત થયું હતું. આવા સુંદર શરીરમાં આ નિંદ્ય દુર્ગુણનો કેવી રીતે પ્રાદુર્ભાવ થયો, આ નાજુક ફૂલના અંતરંગમાં પણ દારૂણ વિષધારી કીડો કેવી રીતે પેઠો, એ બાબત અત્રે સ્ફુટ કરવાની આવશ્યકતા

नथी, परंतु एटलुं तो कहेवुंज पड शे के, त्हेनी बाल्यावस्थामांनी परिस्थितिज घणे अंशे आ दुर्गुणने कारणभूत थई हती.

त्हेना आवा प्रकारना स्वभावथी गृहकार्य तरफ किंवा गृहिणी कर्तव्य तरफ त्हेणीनुं बिलकुल लक्ष नहोतुं. टापटीप अने नखरा एमांज त्हेणीनो घणोखरो वखत जतो, आथी त्हेणीना संबंधे गाममां अनेक प्रकारनी शंकाओ प्रसरेली हती. दोरंगी दुन्याने शुं ! ज्यां कांई जोवानुं के सांभळवानुं मळ्युं एटले त्हेना उपर रजनुं गज करी वात वधारी, परंतु त्हेनाथी फायदो छे के नुकशान छे ते तरफ बिलकुल लक्ष राखती नथी. आवी स्थितिमां लोकवाणीना प्रहारथी रूपसुंदरीना सासुससराना मनमां केटली वेदना थती हशे त्हेनी दुन्याने किंवा खुद रूपसुंदरीने पण कल्पना नहोती. गाममां चालेली पोतानी निंदा केटलीक वखत त्हेणीना कानपर पण आवनी, परंतु तेथी पोताना चंचळ स्वभावमां फेरफार करवो, एटली पण तेणीना मनमां असर थई नहीं.

लोकनिंदाथी अने सासुससराना उपदेशथी के अन्य कोईपण कारणथी तेणीना मनपर असर थई नहीं, किंवा थती नहीं. तेणीनो पति घणोज सात्विक, सरल स्वभावी अने आखो दिवस काममां गुंथाएलो रहेतो. ते सवार थतांज खेतरमां जतो अने रात्रिनी एक प्रहर बित्या पछीज घेर आवतो, परंतु त्हेने पण सुख किंवा आनंदनो लाभ बिलकुल मळतो नहोतो.

પોતાના સ્વભાવથી પોતે પોતાના પતિને દુઃખી કરે છે અને તેથી ઉભયના જીવન વિષમય બને છે એ વિગેરેના સ્વાલો તે અભાગળી રૂપદંડરીને નહોતાં.

આવા પ્રકારની આ તરુણીની સ્થિતિ હોવા છતાં સ્વેતરમાં જવા માટે તે આજ ઘરમાંથી નિકળી હતી અને રસ્તામાં ઉપર જળાવી ગયા, તે પ્રમાણેની હકીકત બની આવી.

તેણીને જેણે અટકાવી હતી તે તરુણ પણ રાજગૃહનગરી-નોજ રહેનાર હોઈ, તે એક ભિક્ષુકનો પુત્ર હતો. તેનેનું નામ જો કે દેવદત્ત હેતું પરંતુ તેની વર્તણૂક અને આચરણ જોઈ તેને ‘દાનવદત્ત’ એજ નામ વિશેષ શોભતું હતું, એવું કોઈને પણ જણાયા સિવાય રહે નહીં ! તેનો બાપ જો કે ભિક્ષુકનો ધંધો કરતો હતો, પણ તેની આર્થિક સ્થિતિ બદલ રાજગૃહ-નગરીના મોટા મોટા લક્ષ્મીપુત્રો—ધનવાનોને પણ આશ્ચર્ય લાગતું હતું અને મોટા મોટા વ્યાપારીઓને રાત્રિ—દિવસ અથાગ ઉથલપાથલ કરી નફા—નુકસાનની ચિંતામાં બઢવું પડતું હતું. કેટલાક વ્યાપારીઓ તેની આર્થિક સ્થિતિ જોઈ, ‘આપણે પણ શરૂઆતથી આવા બીનજોસ્વમી ધંધામાં કેમ પડ્યા નહીં ?’ એમ બોલતા હતા.

આ ગૃહસ્થના નહીં ભિક્ષુકના ધંધાનો વ્યવસાય એવા પ્રકારનો હતો કે, મોઢા મનુષ્ય તેની નજરે પડતા કે તરતજ તેમનો શીકાર કરતો. કોઈ શ્રીમંતનો પુત્ર માંદો પડે, કોઈ

व्यापारी लक्ष्मीनी अगवडमां आवे किंवा कोई आबरुदार माणस उपर राजानी इतराजी थाय तो आ भिक्षुक पोतानी मोसम समजी ते वखते संकटनां सपडायला मनुष्य पासे जई, एकाद ग्रहनी पीडा छे अगर गामदेवतानो कोप छे एम मिथ्या वातोथी त्हेमना मनमां व्हेम बेसाडी देतो अने पछीथी पोतानी इच्छा मुजब त्हेमनी पासेथी द्रव्य कढावतो. आवा अनेक व्यवसायथी ते घणीज संपत्ति प्राप्त करी शक्यो हतो.

खेडुतवर्गने पण आ ब्राह्मण कामधेनु जेवो लागतो. वळी त्हेना गरीब स्वभावनुं पूछवुंज नही ! साधारण धूर्तपणुं राखुं एटले थयुं, पछी जोईए त्हेने पीगळावी पोतानुं कार्य साधी शकाय. आ भिक्षुक पण धूर्तपणानुं पुतळुंज होवाथी ते जुदा जुदा रस्ते खेडुतवर्गने सहमजावी—पटावी त्हेमनी पासेना द्रव्यनुं हरण केवी रीते करतो ते जुदुं कहेवानी जरूर नथी.

वळी ते भिक्षुके—धूर्त लोककल्याण माटे गामदेवतानो अभिषेक ! करवानुं धर्तींग एटला सपाटाथी चलाव्युं हतुं के जेथी खरी व्हेती नदीनो प्रवाह बंध थई अभिषेकना जळनी एक कृत्रिम नदी व्हेवा लागी हती. आ अनर्थ बढ़ल एक वखत त्हेना पुत्रे पण आश्चर्यथी खुलासो मांग्यो हतो, त्यारे ते गुस्साना आवेशमां बोल्यो:—

“मूर्ख, त्हेने बिस्कुल अकल नथी. आ नदीना प्रवाहनी उलटपाळटथीज द्रव्यनी उलटपाळट थई छे, समज्यो; ते प्रवाह

આ તરફ વળ્યો તેથીજ લોકોના દ્રવ્યનો પ્રવાહ પળ મ્હારા ઘર તરફ વળ્યો ! આ અસ્વંડ વહેનાર અભિષેક—જઠનો પ્રવાહ ઇટલે ત્હને શું સમજાય છે ? આ આપણા ઘરમાં વહેનારો દ્રવ્યનો પ્રવાહ છે પ્રવાહ ! સમજ્યો !” પિતાના આ ઉત્તરથી પુત્ર એકદમ ઠંડો થઈ જાય એમાં શું આશ્ચર્ય !

આવા ધૂર્તવિદ્યામાં નિપુણ તે ભિક્ષુકના ઘેર દેવદત્તનો જન્મ થાય, ત્યારે ઉદ્યોગ પ્રત્યે ત્હેને તીરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય ત્હેમાં શું આશ્ચર્ય ? સિવાય ત્હેના પિતાનો ઉપદેશ પળ ત્હેની આ વૃત્તિને પુષ્ટી આપે તેવો હતો. તે, દેવદત્તને હમેશાં કહેતો:—

“ આપણે કોઈપણ ધંધો કરીને શું કરવું છે ? આપણી વંશપરંપરાનો વ્યવસાય આપણને યુક્તિપુરઃસર કરતાં આવડ્યો ઇટલે બસ ! અને આ યુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને ‘ હાજી હા ’ પળું અને ઘણીજ ધૂર્તતા, એ સિવાય બીજું કાંઈજ નથી. પછી આપણને શાની સ્વામી છે ? યજ્ઞમાનની બધી સંપત્તિ તે સુશીથી આપણી સમજ. મ્હારો આ ઉપદેશ બરાબર ધ્યાનમાં રાખી ચાલીશ, તો ત્હારા જન્માંત સુધી કશાની પળ કમી પડશે નહીં ! ”

થયું ! આ પ્રમાણે ન્હાનપણથી આલ્સુ અને નિરુદ્યોગી બનેલો દેવદત્ત—તરુણ શરૂઆતથીજ સ્વચ્છંદી અને બદફેલીમાં સપડાય એમાં શું આશ્ચર્ય ? અને તે હવે પૂર્ણપણે દુર્વ્યસનમાં સપડાયો હતો. આ સિવાય લોકનિંદા અને ઠઠામશ્કરી પળ તેના અંગનો એક સ્વભાવજ થઈ પડ્યો હતો. કેટલાક

સમયે ત્હેનો પિતા મરણ પામ્યો અને ત્હેની અઢઢક લક્ષ્મી વગર મહેનતે આવી મઠવાથી ત્હેની આ નીચ વૃત્તિને પુષ્ટિ કર થઈ પડી અને તે સંપત્તિ પણ દુર્માર્ગે જવા લાગી. વ્યાજબીજ છે કે ગંરીબ મોઢા મનુષ્યોની દેખતી આંખમાં ધૂળ નાંચી મેઢવેલી લક્ષ્મી આવા દુર્માર્ગે ન જાય, તો જાય પણ કયા રસ્તે ?

આ નીચ તરુણને પુષ્કળ દિવસથી રુપસુંદરીનો મોહ લાગ્યો હતો. ત્હેણીના સ્વભાવ વગેરેની જો કે ત્હેને માહીતિ નહોતી કિંવા તેણીની અને ત્હેની ઓઢઢવ પણ થઈ નહોતી, તો-પણ ત્હેનાં વર્તણુક અને મનનું ચંચઢવણું દેઢાડનાર ત્હેણીનો અમિનય, ઇટલું બાહ્ય કારણજ ત્હેને તેજ વિષયમાં દુર્વાસના ઉત્પન્ન થવાનું સબલ કારણ હતું; પરંતુ ત્હેણીનો કાદિપણ ઇકાંતમાં મેલાપ ન થવાથી ત્હેણે પોતાની આ વાસના તેણી પાસે આજ સુધી ઢુલ્લો રીતે કહી વતાવી નહોતી ! તે મેલાપ ત્હેના સુદૈવે (!) ત્હેને અચાનક આજ પ્રાપ્ત થયો ! તે પણ કોઈ કામ પરત્વે આજ આવીજ રીતે પોતાના ઢેતરમાં જતો હતો.

રુપસુંદરીનો પોશાક દરરોજ પ્રમાણે આજ પણ મમક-દાર હતો. ત્હેણી ઇક કાઢી ચંદ્રકઢા ધારણ કરી, જરીની બુટ્ટેદાર ચોઢી પહેરી હતી અને અષ્ટમીના ચંદ્ર જેવા પોતાના લલાટમાં કંકુની ઇક નાની ટીલડી કરી હતી. આ વઢતનો ત્હેનો પોશાક અને ચટકમટક ઇમાંથી ઇકજ તરફ જો કોઈની

નજર પડે તો આ સ્વેતરમાં જતી સ્વેદુતની સ્ત્રી છે એમ કેટલા પણ પરિશ્રમથી કહીએ તોપણ કોઈને સ્વરૂં લાગે નહીં !

દેવદત્તનો પોશાક પણ ત્હેની વૃત્તિને બંધબેસતો હતો. ત્હેણે શરીરે એક મલમલનું પહેરણ પહેર્યું હતું, માથે આસમાની રંગનો ફેંટો ઘળીજ મહેનતે ફેશનથી બાંધ્યો હતો અને હાથમાં એક નાની નેતરની સોટી પણ હતી.

સ્થામે નેત્રકટાક્ષ ફેંકતી મોટા તોરથી ચાલતી રુપસુંદરીને દૂરથી જોતાંજ એકાદ ગીધ પક્ષી જેમ પ્રેત—મુઢદા તરફ ધસે તેજ પ્રમાણે દેવદત્ત તેણી તરફ ચાલ્યો અને પછીની તેમની વાતચીત અને સંવાદ શું શું થયો તે ઉપર જણાવી ગયા છીએ.

પોતે બનાવેલી યુક્તિના—આત્મઘાતના ઢોંગથી, દુર્બલ કેવા ચંચલ મનની રુપસુંદરીપર અનુકુલ પરિણામ થયેલું જોતાંજ દેવદત્તે, પ્રાપ્ત થયેલા મેલાપનો જેટલો બની શકે તેટલો લાભ લેવાનો નિશ્ચય કર્યો.

ત્હેણે પોતાના મોહક બોલથી તેણીના મનમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરાવી, ભાવી સુખના અનેક મનોહર ચિત્રો તેણીના સમક્ષ સ્વડાં કરી તેણી પાસેથી પોતાની સાથે દેશાંતર ન્હાસી જવાનું કબુલ કરાવી લીધું !

આ વચ્ચે પોતાનું કેટલું અધઃપતન થાય છે, તે તે દુર્બલ મનની પ્રેમદાના લક્ષમાં આવ્યું નહીં ! તેણીનો પણ

शुं दोष ! ते नीच तरुणे तेणीनी आ पांगळी मानसिक वृत्तिनो पोतानी दुर्वासना तरफ बनी शके तेटलो उपयोग करवामां पोतानुं पुरुषार्थ वापर्युं हतुं.

तेना मोहक भाषणथी आकर्षायली रूपसुंदरी बोली:—

“ त्यारे आवती काले बे प्रहर रात्रिए हुं अहींआ जरूर आवुं ने ! त्हेमे म्हारी अहीं राह जोशो के ? ”

“ हा, त्हेने हजु पण आ बाबत केम शंका लागे छे ? ”

तेणीना उपरना प्रश्नना केवल आनंदथी घेलो थई देवदत्त बोल्यो.

आ वखते खरा स्वर्गनां द्वार जणे खुलां थयां होय तेम त्हेने भास्युं. ते आगळ बोल्यो:—“ छः तुं केवी गांडी छे ? ते क्षणे आपणे मळी, स्वर्गसुखमां विहार करवानो ते समय आवतां सुधी, जेने खरा अग्निना अंगारा पर लोटता प्रमाणे लागनार त्हेने, त्हारा माटे गांडोघेलो बनेला दासने “म्हारी अहीं राह जोशो के ?” एम तुं शुं पूछे छे ? मालमत्ता बेची पैसा एकठा करवानुं न होत, तो हुं अत्यारथीज अहीं बेसी रखो होत.”

एटलामां रूपसुंदरीनुं मन शंकाशील थयुं अने ते बोली:—“ हुं तमारा शब्दो पर विश्वास राखी, कह्या प्रमाणे वर्त्तवा तैयार थई, परंतु आप म्हने पछीथी फसावशो तो नहीं ? म्हारो त्याग तो नहीं करोने ? ”

“ केवी आ कुशंका ! ” देवदत्ते पूर्ण विश्वासु दृष्टिए कथुं. “ व्हाली, म्हारा प्रेम बदल त्हारा मनमां हजु पण संशय

રહ્યો ? બોલ ! ત્હારો આ સંશય નષ્ટ થવા માટે હું અત્યારેજ શું કરું તે બોલ ! મ્હારા આ હૃદયને વિદીર્ણ કરી ત્હેમાં ત્હારા બદલ વસતો ગાઢ પ્રેમ ત્હને શું દેસાડું ?”

“નહીં, નહીં !” ત્હેના આ નાટકી ભાષણથી નિઃશંક થયેલી રૂપસુંદરી બોલી—“મ્હારા ઘેલા મનમાં વિચિત્ર શંકા ઉત્પન્ન થઈ ! પણ હવે, મ્હને મુક્ત કરો, કારણકે સ્વેતરમાં જલ્દી જવું જોઈએ નહીં તો આપણો સઘલો વિચાર ધૂઝધાળી થઈ જશે !”

તેણીના મધુર ભાષણથી અને ચંદ્રમુખીના જેવા મુખ-મંડલનો ત્યાગ કરવો દેવદત્તને આ વચ્ચે ઘણોજ વિષમ લાગ્યો, પરંતુ પછીનું અશ્વંડ અને અવિનાશી સુખ (!) તરફ વિચાર કરતાં, ત્હેણે ઠરાવેલો વચ્ચે થતાં સુધી છૂટી કરી તેણીના વિયોગનું દુઃખ સહન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તેણીને પોતાની બાથમાંથી મુક્ત કરી. માત્ર છોડતી વચ્ચે પોતાનું વચન પાલવાનું ફરીથી એકવાર યાદ કરાવી, સોગનપૂર્વક કબૂલ કરાવી લીધું ! અને પછીથી બન્ને જણ પોતપોતાના રસ્તે પડ્યા !

પ્રકરણ ૨ જું.

સત્સમાગમ.

વદત્ત સાથે સંકેત કરી રુપસુંદરી પોતાનાં
 ખેતરમાં જવા નીકળી, જે પહેલા પ્રકરણમાં
 જણાવવામાં આવ્યું છે. ઘેરથી ન્હાસી જઈ,
 સ્વતંત્ર રહેવાથી ઘણુંજ સુખ મળે છે એવું તેના
 હૃદયમાં ઠસી ગયેલું હોવાથી દેવદત્ત સાથે ન્હાસી જવાનો તેણી
 પાકો વિચાર કર્યો હતો. આ ભાવી સુખમાં લવલીન થઈ તે
 ચાલતી હતી, તેવામાં રસ્તાની એક બાજુએ પળ નજીકમાં શીલાપર
 બેઠેલા એક તરુણ મુનિ ઉપર તેણીની નજર પડી.

આ મુનિની ઉમર હજુ પચીસ વર્ષની પણ થઈ નથી
 છતાં આટલી વયમાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી સકલ વિષયસુખોપભોગનો
 ત્યાગ કરવો, એ કાંઈ સ્થેલું નથી. આ વયે જે મનોવિકાર વર્ષો
 સુધી જલ્લવૃષ્ટિ પ્રમાણે કોઈને પણ ન ગણકારતાં કનકકામિની—
 વિલાસ પાછળ દોડવાનું, તેમાં મગ્ન કરનારું—નહીં, ઊલટી ગતિ
 આપનારું—પરમાર્થ તરફ વાળનાર આ મહાત્માના આત્મબલનું
 વર્ણન કરવાની શક્તિ કોની કલમમાં છે ?

આટલી વયમાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થવો, એ કદાચ પૂર્વજન્મના
 શુભકર્મ કારણભૂત હશે, પરંતુ તે પ્રમાણે તરવારની ધાર જેમાં
 ઘાતનું પાલન કરવું, તેમાં અલૌકિક પુરુષાર્થ નથી એવું કોણ કહેશે ?

આ વખતે પ્રાતઃકાળના આઠ વાગ્યાનો સુમાર હતો. સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ હજુ પળ સૌમ્ય અને રમણીય હતું અને મુનિશ્વર તેનું અવલોકન કરી તે ઉપરથી મલ્લનારા અનેક વિચારતરંગ-માં મગ્ન થઈ ગયા હતા. તે અતિ સ્વરૂપવાન હોવા ઉપરાંત તપથી તેમની કાંતિ વધારેજ સ્ત્રીની નીકલી હતી. તેમની મુખમુદ્રા અતિ શાંત હોવા છતાં તેમાં ઇચ્છા મોહકપણું હતું કે જોનારને તેમની તરફ ભક્તિભાવ પ્રકટી નીકળતો.

તે મહાત્માને જોઈ રૂપસુંદરીને ઇકદમ મોહ ઉત્પન્ન થયો અને પોતાનો માર્ગ છોડી તે તરફ વળી.

તે તેમના સમક્ષ ઉભી રહ્યાને ઘણોજ વખત થવા છતાં પણ મુનિના મ્હોંમાંથી ઇક શબ્દ પણ નીકળ્યો નહીં. ‘ મુનિ મને કોણ, ક્યાંના વગેરે પ્રશ્ન પૂછશે ઇટલે પછી હું મારી મનો-કલ્પના તેમને જણાવીશ ’ એવો રૂપસુંદરીના મનમાં વિચાર હતો, પરન્તુ મુનિ તો પોતાના ધ્યાનમાં મગ્ન હોવાથી તેનીના તરફ નજર પણ કરી નહીં, જેથી ઘણોજ વખત રાહ જોયા પછી કંટાળી જઈ પોતેજ મુનિ સાથે બોલવા લાગી—

‘ મહારાજ ! કેટલા વખતથી હું આપની સમક્ષ ઉભી રહી છું, છતાં પણ આપ મારી સાથે ઇક અક્ષર સુદ્ધાં બોલતા નથી ! કેમવારુ, હું આપની કૃપાને પાત્ર નથી શું ? મહારાજ ! જેની પ્રાપ્તિ માટે સૈંકડો તરુણ પોતાના સર્વસ્વ ઉપર પાણી ફેરવવા તૈયાર છે, તે પોતાની મેલે તમારી પાસે આવ્યા છતાં

तमे तेनी तरफ नजर सुद्धां पण करता नथी ! म्हारा सुखनी वात एक बाजुए रहेवा द्यो, परंतु पोताना सुखनी बाबतमां तमे आटला बधा बेफिकर केम ? तमने पोताने काईपण नहीं सूज्युं होय, पण आवी नानी वयमां आटली सुंदर अने सुको-मळ तमारी देह, टाढ, तडकामां दुःखी थयेली जोई म्हारा हृदयमां काई काई थाय छे ! महाराज, आवी तरुणावस्थामां आ मिथ्या (!) कंदमां फसाई आपना जीवना आवा हाल केम करो छो ? तमारो मनमोहक च्हेरो अने सुंदर रूप जोई मारा जेवी सेंकडो स्त्रीओ रातिदिवस आपनी सवामां हाजर रहेशे. तमने मुखमांथी एक अक्षर पण काढवानी जरूर रहेशे नही, पछी महाराज, आम शा माटे करवुं पडे ? हं : हवे मौनव्रत छोडो अने आ दासीने पावन करो !! केम, आप हजु पण काई बोलताज नथी ? नहीं नहीं, हवे हुं आपने छोडवानी नथी' एटलुं बोली ते पतीत प्रेमदाए ते निष्पापी मुनिवर्यनो हाथ झाल्यो.

आटला वखत सुधी तेनी वाचाळ चालु हती परन्तु मुनि तो स्वस्थज बेठा हता, पण ज्यारे तेणीए तेमना हाथने स्पर्श कर्यो के 'पतीत भगिनी ! आ शुं करे छे ?' एवा उद्गार ते शांत, निर्विकार अने निष्कलंक महात्माना मुखमांथी बहार पडया.

आटलाज उद्गार, परन्तु तेनुं ते पतीत प्रेमदा उपर केवुं विलक्षण परिणाम थयुं ! तेणीए तरतज तेमनो हाथ छोडी

દીધો અને બધો નહીં, તોપણ તે ઉદ્ધારથી તેનો કામવેગ ઘણોજ કમી થઈ ગયો. પુરુષના ભાષણનો કિંવા સ્પર્શનો વિલક્ષણ અનુભવ રૂપસુંદરીને આ જન્મમાં કદિ પણ થયો નહોતો; તથાપિ ‘દોરડી વળે પણ વળ વળતો નથી’ એ કહેવત મુજબ તે તેમને કહેવા લાગી:—

‘મહારાજ, મારી આટલી પણ કામના કેમ પૂરી નથી કરતા ? આપ જો મ્હારો હેતુ પાર નહીં પાડશો, તો હું झुरीझुरीને આપની સમક્ષ મરીશ. મારું મન આપની ઉપર ઘટલું લાગ્યું છે કે આપના સિવાય મ્હને જો સ્વર્ગ પગ મળે, તો તે નર્ક જેવું ગણી કાઢું !’

“સુખ ! સુખ ! સુખ ! હે અભાગિણી !” તે શાંતચિત્ત મુનિ મોટા ગંભીરપણાથી બોલ્યા “તું કેવા ગાઢ અજ્ઞાનતિમિ-રમાં ડૂબેલી છે અને તારું સુખલોલુપ્ત મન, વિકારવશમાં પડી કેવા મિથ્યા સુખની આશા રાખે છે ? સુખની ઇચ્છા દરેક પ્રાણીને હોય છે અને તે પ્રમાણે તને પણ હોય તે સાહજીક છે, પરંતુ સુખ બાબતમાં તારી સમજુત માત્ર મૂલ છે. સ્વરૂં સુખ અને તારી તે વિષેની સમજુતમાં પાણી અને અગ્નિ, કિંવા રાત્રિ અને દિવસના પ્રમાણે વિરોધ અગર અંતર છે. તું સુખ સમજી જેના પાછળ લાગી છે અને સ્વેચ્છાથી જેનો અનુભવ લે છે, તે વિષયભોગ સ્વરેસ્વરૂં સાચું સુખ છે કે ? જ્યારે તેમ હોય તો સુખ બાબત તને જે ચટપટ લાગી રહેલી છે તે કેમ ? સુખ મળવા

પછી તેની ઇચ્છા કેમ થાય ? આ ઉપરથી તું મ્હોટા ભ્રમમાં પડી છે, એ ત્હારા લક્ષમાં નથી આવતું ? તારી સાથે બોલવા નાનકતામાં એકલો ભ્રમ નહીં પરન્તુ દારુણ અધઃપાત છે ! ઇન્દ્રિયવેદના સમાવવાના પ્રયત્નમાં વિકૃત મનને ક્ષણિક મઠનારા આનંદમાં સુખ સમજી, તું આ કેવું ભયંકર વિષપાન કરે છે, તેની કલ્પના પણ છે કે ? આ કાર્યથી ત્હારા આત્માની કેવી ભયંકર સ્થિતિ થશે, કેવાં દુઃખો ભોગવવાં પડશે, તેનો ત્હેં કદિપણ વિચાર કર્યો છે ? કદિ તેવો વિચાર આવે તો તે તરફ દુર્લક્ષ કરે છે ? વ્યભિચારી જીવને પરલોકમાં ભોગવવાની ભયંકર આપત્તિઓની કલ્પના પણ નથી શું ? કેમ, આં બધું તને સ્વોડું લાગે છે ? સાંભઠ, આ વિષયમાં ત્હને કાંઈપણ શંકા માલૂમ પડતી હોય અને તે ત્હારે જોવું હોય તો ક્ષણભર ત્હારી આંખો બંધ કરી સ્થિર મનથી રહે, અને પછી ત્હને શું દેખાય છે તે કહે ! ”

રુપસુંદરીનું મન તે મહાત્માના ભાષણથી એટલું સ્થિર થઈ ગયું હતું હતું કે, તે વચ્ચે મનને સ્થિર કરવાની જરૂર રહી નહોતી. તેણી એ મહાત્માના કહ્યા મુજબ આંખો બંધ કરી થોડી વાર ઊભી રહી તેટલામાંજ તેણીએ એક બૂમ પાડી અને ‘ મહારાજ ! મ્હને બચાવો, બચાવો ’ એમ કહી તેમના પગ ઉપર ઢઢી પડી.

રુપસુંદરીને જીવંતપણામાંજ આ વચ્ચે જે નર્કનો ભયાનક દેખાવ દેખાયો, તેમાં તે મહાત્માનું અલૌકિક સામર્થ્ય

હતું કે રુપસુંદરીની કલ્પના હતી તે નિશ્ચિતપણે કહેવું અશક્ય છે. વ્યભિચારી જીવને નર્કમાં કેવી ભયંકર શિક્ષા મળે છે, આ વિષયની વાતો હમેશાં તેણીના કાન ઉપર પડતી હોવાથી તત્સંબંધી વિચાર પળ તેના મનમાં ધોળાતા હતા, આથી મુનિના ભાષણ પહેલાંજ દૃઢ શ્રદ્ધાઘ્રુ બનેલા મનને તેજ વિચારનું કાલ્પનિક ચિત્ર, જેવું ને તેવુંજ મૂર્તિમંત્ર દેખાય, તે વાત કદાચિત્ અધિક સંભવિત હશે. તે ગમે તે હો પરન્તુ એટલી વાત તો સ્વરી કે, તે દેખાયલો ભયાનક દેખાવ તેણીને એટલો સ્વરો લાગ્યો અને તેણીના મનપર એવું સત્ત્વર પરિણામ થયું કે, તે સ્થિતિ આપણે પ્રત્યક્ષ ભોગવીએ છીએ એવી તેણીના મનની સમજણ થઈને, તેણીએ ઉપર કહ્યા મુજબ મોટી ઘૂમ પાડી !

નર્ક કેવા પ્રકારનું હોય છે અને તેમાં આવા પાતકી જીવોને કેવા પ્રકારનું શાસન મળે છે, આ વાતની ઘણી વાતો જુદા જુદા ધર્મગ્રંથોમાંથી વાંચકોના કાનપર હમેશાં આવવાથી, રુપસુંદરીને આ ક્ષણભરના કાલ્પનિક નર્કવાસમાં કેવાં કેવાં દારુણ દુઃખો ભોગવ્યાનું અનુભવ્યું તે અહિં સવિસ્તર કહેવાની જરૂર નથી.

મુનિના પગ ઉપર ઢાળી પડેલી રુપસુંદરી ઘણાજ વસ્ત્રો શુદ્ધિમાં આવી, તેણીના હૃદયમાં થયેલી ઘડક હજુ પણ કમી થઈ નહોતી, હજુ પણ તેણીના કાલજામાં તે જોરથી હોવા છતાં આશ્વં શરીર પરસેવાથી ભીંજાયલું હતું ! પોતે જોયેલો તે ભયાનક દેખાવ અને ભોગવેલી દારુણ શિક્ષાઓ, એ સર્વ સ્વરૂં છે એમ હજુ

સુધી તે માનતી હતી. તે જરા શાંત થઈ એટલે મુનિરાજ બોલવા લાગ્યા:--

“ રુપસુંદરી ! આ નિંચ દુર્ગુણથી આપણને પરલોકમાં શું શાસન મળશે તે ત્હેં જોયુંજ. મરણ પછીનું નર્ક તને દેશાયું, પણ આ નિંચ કૃત્યથી આલોકમાંજ જે નર્ક નિર્માણ થયું છે તે તરફ ત્હારી નજર કદિ પળ ગઈ છે ? આ નર્ક, તે નર્ક કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે કમી મંચકર, કમી દુઃસહ કિંવા કમી યાતના-વહ નથી ! આટલુંજ નહીં પણ કેટલીક બાબતમાં આ તેનાં કરતાં વધારે મંચકર છે ! પરલોકના નર્કમાં ત્હારા પાપ વઢલ ત્હને સ્વતઃનેજ દુઃખ ભોગવવું પડશે, પણ આલોકના નર્કમાં ત્હારી સાથે ત્હારા પ્રિયજનો અને સંબંધ ધરાવનારા દરેકને અસહ્ય દુઃખ ભોગવવું પડે છે; રુપસુંદરી, આનો—આ એહિક નર્કનો—આ જીવંતપણાના રૌરવ વિષે ત્હેં કદિ પણ વિચાર કર્યો છે ? આ પાપથી ત્હારું મન પ્રત્યેક ક્ષણે કેવું શંકાશીલ હોય છે, અનેક પ્રકારના ભય પ્રત્યેક ક્ષણે ત્હારું હૃદય કેવી રીતે ફાડે છે, જુદા જુદા પ્રસંગે નવીન નવીન યુક્તિઓ યોજવામાં અને કેવી થાપ આપવી એજ વિચારે અશાંતતા ત્હારી પાછલ કેવી એકસરખી લાગી છે અને સુખની નિદ્રાથી તને કેવી છોડાવી છે, તેનો બરોબર વિચાર કર ! આ મનના દુઃખનું ચિત્ર આંખો સમક્ષ સ્વદું કર અને આ યાતનાની, ભાવી નર્કની સાથે તુલના કરી આ એટલીજ અસહ્ય છે કે

નહીં તે કહે ! અહીંના મનનો દુભાવો અને ત્યાંની તપાવેલી લોચ્છંડી પુતલી કરતાં કોઈ પણ પ્રકારે કમી છે ? તપાવેલા તેલની કઢાઈમાં તઢાતાં થતી ત્યાંની કંપારી અને અશાંતિના કારણે અહીં થનારી ત્હારા જીવની ચટપટમાં કાંઈ ભેદ છે ? અને ત્યાં ભાલો, બરછી, સોયા વગેરે તીવ્ર શસ્ત્રનું શરીરમાં મોંકાવું અને પ્રત્યેક પાપ પ્રસંગે 'આપણે આ નિંદ્ય કર્મ કરીએ છીએ' એવા પ્રકારની સદસદ્વિવેક બુદ્ધિના-તીવ્ર તરવારના અહીં ત્હારા હૃદય ઉપર થનારા અસહ્ય ઘાવ, તેમાં તું શું ફરક સમજે છે ?

આ સર્વ દુઃખ-યાતના, રુપસુંદરી તું હંમેશાં અનુભવે છે છતાં 'આપણે સુખોપભોગોજ અનુભવીએ છીએ' એવું ત્હને લાગે છે શું ? કેટલો ત્હારો ભ્રમ ! પતિનાં મીઠું લાગવાથીજ, તું આ અત્યંત દારુણ પરિણામી વિષ, અમૃત સમજી પ્રાશન કરે છે, પણ તેનું માટું પરિણામ ત્હારા ઉપરજ થઈ થોમતું નથી; ત્હારા બરોબર ત્હારી સાથે જેનો જેનો સંબંધ છે, ત્હેના હૃદયને તે અઘોર યાતના આપે છે, તે વિષે ત્હેં વિચાર કર્યો છે શું ? આપણને સુખ થાય એ આશાથી જેણે મોટા આનંદથી ત્હારું પાણીગ્રહણ-લગ્ન કર્યું તથા જેની સાથે કોઈપણ પ્રકારની જુદાઈ રાખીશ નહીં એવું ત્હેં લગ્નપ્રસંગે વચન આપ્યું, તે ત્હારા પતિની-તે ત્હારા દેહના અધિપતિની ત્હારા આ બેહમાની વર્તનથી કેવી સ્થિતી થતી હશે ? હજારો ધગધગતા અગ્નિના અંગારા ઉપર

ધરેલા પ્રમાણે ત્હેના અંતઃકરણમાં કેવી વેદના થતી હશે, તેનું ચિત્ર તું પોતાના સમક્ષ રજુ કર. ”

આ વચ્ચે રુપસુંદરીની આંસોમાંથી અશ્રુધારા વહેતી હતી, પણ મુનિરાજે તે તરફ લક્ષ ન આપતાં પોતાનો વાક્ય-પ્રવાહ તેવીજ રીતે ચાલુ રાખ્યો.

“ પાપિણી ” તે બોલ્યા. “ પોતાનું ઘર સાક્ષાત્ નર્ક બનાવનારી આ ઘોર વિષયવાસના સુખકારક છે એવું ત્હેને કેવી રીતે લાગે છે ? કેવું અઘોર કર્મ ! સ્ત્રી રીતે હિંસા, ઝુઠ, ચોરી, વિશ્વાસઘાત, વચનભંગ, એ દારુણ પાતકોનું મૂઠ આ વ્યભિચાર નથી શું ? અને જગત્માં અશાંતતાનું મૂઠ આ સિવાય બીજું કયું છે ? ચારિત્રબ્રદ્ધ, બોલ ! આ અશાંતતાના કારણમાં, આ દુર્ગતિના મૂઠમાં, આ મનસ્તાપના બીજમાં, આ ગૃહિણીપદના કલંકમાં, આ ઉભય કુઠના મૂઠ ઉપર ફસાઈ જનાર કાજલમાં, આ પતિ વિષેના બેદમાનીપણામાં, આ અસ્થિર પાતકની રાશીમાં, આ નિઃશેષ અનર્થના પગમાં, આ પરમ-નિંદ્ય વ્યભિચારમાં તું સુખ સમજે છે શું ? જો, ત્હારા આ વર્તનથી અસહ્ય મનોયાતના થઈ, કેવળ મરણનીજ રાહ જોઈ બેઠેલા ત્હારા સાસુ-સસરા અને મરણથી પણ આ વેદના કમી થવાની આશા વગરનો તે ત્હારો પતિ—”

મુનિનું આ બોલવું પુરું થયું નહીં તેટલામાંજ તે દુર્દેવી સ્ત્રી “ બસ ! બસ ! મહારાજ ! ” એમ કહેતી એકદમ ઊઠી

અને તેમના પગ ઉપર અવિરત અશ્રુજલના પ્રવાહનો અભિષેક કરવા લાગી ! આ વચ્ચે તેણીનો કંઠ એકદમ ભરાઈ આવેલો હોવાથી કાંઈ પણ બોલાયું નહીં, તથાપિ તે ટૂટતા ગદગદ કંઠે બોલી:—

“ મહારાજ, આ પાપિણીને પોતાનાં કરેલાં કર્મનો અત્યંત પશ્ચાતાપ હવે થાય છે અને આપની કૃપાથી એકદમ સાફ થયેલી મ્હારી દૃષ્ટિથી મ્હારું સ્વરૂપ અત્યંત મલીન દેખાય છે ! મહારાજ, કહો આ રુપસુંદરીના—નહિ પાપિણીના ઉદ્ધારનો કોઈ રસ્તો ! નર્કમાં ડૂબેલા આ કીડાને ઉપર આવવાની કાંઈ આશા છે શું ? કહો, કહો ! મહારાજ, મ્હારા હૃદયને આ વચ્ચે કાંઈ કાંઈ થઈ રહ્યું છે !

“ રુપસુંદરી, શાંત થા ” મુનિ અત્યંત ગંભીરતાથી બોલ્યા, “ ત્હને જો પોતાના કૃતકર્મોનો સ્વરૂપ પશ્ચાતાપ થતો હશે અને હવે પછી આ પાપથી અલિપ્ત રહેવાનો જો ત્હારો સ્વરોજ નિશ્ચય થયો હશે તો ત્હારા ઉદ્ધારની હજુ પણ આશા છે અને તે માર્ગ હું ત્હને બતાવું છું. ”

“ અહાહા ! મહારાજ, આ ચાંડાળણી પ્રત્યે પણ આપની આટલી અનુકંપા ! સ્વચિત સાધુવર્ય, આપ સાક્ષાત્ત્વે ઈશ્વરરૂપ છો ” એક દીર્ઘ નિશ્વાસ મૂકી રુપસુંદરી બોલી. “ એક વિષધર પ્રાણી સમાન સર્વ જગત્તેનો તિરસ્કાર કરે છે અને મહા-

रोग प्रमाणे समजी सद्गुणी लोक जेना पडछायामां पण उभां रहेता नथी, ते आ कर्मचांढाळणीनी आपने आटली दया आवे छे ? ते कुमार्गगामिनी प्रत्ये अमृत वरसाववा आप तैयार थया छो ? आ पतीतनो उद्धार आप करशोने ? अहाहा ! केटलुं आपनुं दयाळुपणुं ! महाराज, त्यारे कहो, आ पतीतना उद्धारनो मार्ग क्या छे ते कृपा करी बतावशो. ”

“शील ” मुनिना म्होंमांथी आटलोज शब्द नीकळ्यो.

“ पण महाराज, दुष्ट मनोविकारना अपूर्व वेगने रोकवामां अने कामदेवनी असीम वेदनाने विफल करवामां आ अबळा समर्थ थशे ? ”

“रूपसुंदरी ! निश्चय ने अशक्य शुं छे ? त्हेने जेनो भय लागे छे ते मनोविकारने जीतनारा अने कामदेवने तुच्छ गणनारा महात्मा पण कोण हता ? त्हारा सरखा माणस नहोता शुं ? बीजी वात बाजुए रही, परंतु राजुळमती पण अबळा हतीने ? त्हेणे तुं कहे छे ते मनोविकारना अटूट प्रवाहने केवी रीते रोक्यो ? अने कामदेवनी असह्य वेदनाने निर्वीर्य करी; पछी तुंज त्हेनाथी आटली केम ठहीए छे ? पीशाच प्रमाणे ते हमेशां त्हेनुं चिंतवन करनारनी पाछळ लागे छे ए ध्यानमां राख. तुं मर्द बनी त्हेने दूर फेंकी दे के ते त्हारी तरफ नजर सुद्धां पण करशे नहीं. याद राख के ते केवळ निर्बळ छे, त्हेमने छे ते स्थितिमां मुकवा अगर त्हेना भयंकर सर्प बनाववा ते

કેવળ ત્હારા મનોબલ્લપર અને શીલરક્ષણના નિશ્ચયપર અબલંબી રહેલું છે. જો આ બન્ને નિશ્ચય દૃઢ હશે તો ત્હેના તરફથી કાંઈ પળ ત્હને અડચણ થશે નહીં અને તે ઇટલા દૃઢ રાખવાનું સામર્થ્ય ત્હારામાં શું પળ પ્રત્યેક માણસના આત્મામાં છે.”

“ત્યારે મહારાજ, મ્હારે પતિનો ત્યાગ કરવો પડશે શું ? ”

“નહીં, રુપસુંદરી ! ત્હારે આ વ્રત પાઠવા પતિ ત્યાગવાની જરૂર નથી. સંસારવિરક્ત સાધુ-સાધ્વીનેજ પતિનિ પતિ સંબંધીનો ત્યાગ કરવાની આવશ્યકતા છે, પરંતુ શીલવ્રતની બાબતમાં સંસારી જીવોને આ કડક નિયમ લાગુ નથી. સંસારી જીવોને સ્વસ્ત્રી-પુરુષપાંત્ર સંતોષ માનવો, એજ શીલવ્રત છે. ત્યારે રુપસુંદરી, જો ત્હારે અસહ્ય દુઃખના સ્થાન જેવા નર્કમાંથી હજુ પળ નીકળવાની ઇચ્છા હોય તો આજ વચ્ચે તે વ્રત ગ્રહણ કર અને મરણ પર્યંત નિશ્ચયથી પાઠ. ”

રુપસુંદરીનો નિશ્ચય ક્યારનો થઈ ગયો હતો, ફક્ત તે ત્હેમના આશીર્વાદાત્મક પ્રોત્સાહ માટેજ કાંઈ થોડો વચ્ચે થોભી હતી. ત્હેમનું બોલવું બંધ થતાંજ તેણીએ ઉભા રહી ત્હેમના પગ ઉપર હાથ ટેક્યો અને બોલી:—

“ભો ! પરમ કરુણામય સાયુર્વર્ય ! આપના આ પરમ-બંધ, પરમનિર્મલ અને પતીતજનસંરક્ષક ચરણપર હાથ મૂકી અરજ કરું છું કે—હવે પછી આ રુપસુંદરી, કેવોપણ પ્રસંગ આવે,

કેટલી પળ દુર્દશા થાય, કેટલી પળ મયંકર વિપત્તિ પડે, તો-
પળ પતિ સિવાય અન્ય કોઈપણ પરપુરુષનો સ્પર્શ તો શું,
પાપદૃષ્ટિથી જોશે પળ નહીં ! સંકટોની પરિસીમા થાય, મનો-
વિકારના ઉછ્છંચલપણાનું અસ્તિત્વ થાય, આ દેહને જીવતો
બાઢવામાં આવે કિંવા રાઈ રાઈ જેટલા ઢુકડા કરવામાં આવે,
તોપણ રુપસુંદરી મરતાં સુધી આ વ્રત બિલકુલ મુકશે નહીં !
હું આ પ્રતિજ્ઞા આજ વચ્ચે આજ ચરણને સ્મરણીને કરું છું. ”

આ વચ્ચે તે સાધુવર્યની પ્રશાંત મુદ્રા ઉપર પ્રસન્નતાની
કિંચિત્ છટા ઉમરાઈ આવ્યા સિવાય રહી નહીં.

રુપસુંદરીથી આગઢ બોલાયું નહીં ! તેણીનો કંઠ બંધ
થઈ ગયો અને નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. તે મહાત્માના
ચરણ ઉપર પોતાનું મસ્તક ફરીથી ઇકવાર મુકી તે ત્યાંથી
મોટા દુઃસ્થે નિકઢી.

લીધેલાં વ્રત ત્હેણે કેવી રીતે પાઢ્યાં, તે હવેપછી સમજાશે.
રસ્તે જતાં તે મન સાથે કહેવા લાગી—

“ આજ સુધી કેટલાક પુરુષોનો સ્પર્શ આ દેહને થયો,
પળ મારું સર્વસ્વ રૂપાંતર કરનાર ઇવો આ સ્પર્શ પહેલોજ.
પરીસ્પર્શ કહેવાય છે તે શું આજ ? ”

— { પ્રકરણ ૩ જું. } —

રુપસુંદરીનો અડગ નિશ્ચય.

પસુંદરીના પતિને આજે પોતાની પત્નિનો કાંઈ જુદાંજ અનુભવ આવવા લાગ્યો. તેણીના બાલવા—ચાલવા વગેરે એકંદર વૃત્તિમાં પડેલો ફરક ત્હેને આશ્ચર્ય કરતો ! ‘ પરંતુ દૈવ ! આ સઘલું ક્ષણભંગુર તો નથી ’ એવા વિચાર પળ ત્હેના મનમાં આવ્યા સિવાય રહ્યો નહીં. આ ભ્રાંતિ ટાળી છે એમ ત્હેને થોડાજ સમય પછી જણાયું.

તે દિવસે સાયંકાળે દંપતિ—યુગલ મોટા આનંદથી ઘર તરફ વળ્યું. આજના જેવો આનંદ અને આજના જેવું સમાધાન તે બન્નેને જન્મતે પળ અનુભવવામાં આવેલું નહોતું. સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ પળ આજ ત્હેમને અતિ રમણીય અને સુખપ્રદ ભાસતું હતું, આજ પોતાના હૃદય ઉપરનાં કેવાં દુઃખાં કમી થયાં હતાં તે રુપસુંદરીને સ્પર્શજાતું નહોતું ! તથાપિ પોતાનું મન આજ ઘણુંજ ઉલ્લાસિત અને હલકું થયું છે એટલું સ્વાસ્ત્ય તેણીને લાગતું હતું. પતિની પ્રસન્ન મુદ્રા જોઈને પળ તેણીને કેટલુંક સમાધાન થતું હતું. આ શુદ્ધ સુખનો અનુભવ તેણીને નવોજ હતો !

પોતાના પુત્ર અને પુત્રવધૂમાં આટલું એક્ય થયેલું જોઈ સાસુ-સસરાને પણ અત્યંત આનંદ થયો. વૃદ્ધાવસ્થામાં ત્હેમની આ ઇચ્છા સિવાય બીજી કઈ આકાંક્ષા હોય ?

રાત્રે પોતાના પતિના ચરણ દબાવતાં પતિસેવાનું આ મંગલાચરણ તેણીએ આજથીજ સુમુહૂર્તે શરુ કર્યું હતું—તેણીએ તે મહાત્માના થણાં દર્શન, ત્હેમણે પીવડાવેલો દિવ્ય ઉપદેશામૃત અને તેથી પોતાને થયેલો પશ્ચાતાપ, એ વિષયની ઇત્થંભૂતં હકિકત પોતાના પતિને નિવેદન કરી. આ વચ્ચે તે સાધુ વિષે રુપ-સુંદરીના પતિને કેવી પૂજ્યબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ હશે ત્હેની માત્ર કલ્પનાજ કરી લેવી. હશે ! હવે આપણે સ્વરા શુદ્ધ પ્રેમામૃતનો આજેજ આસ્વાદ લેનારા આ યુગલના સુખમાં સ્વલેલ ન પહોંચાડતાં રુપસુંદરી માટે મંડ (ગાંડોગ્રેલો) બનેલા દેવદત્તની શું સ્થિતિ થઈ તે તપાસીએ.

રુપસુંદરીનો અને ત્હેનો, કોઈપણ દેશાંતરે નીકળી જવાનો નિશ્ચય થતાંજ તે સ્વેતરમાં જવા નિકળ્યો, એમ પહેલા પ્રકરણમાં જણાવી ગયા છીએ, પરંતુ તે તે પ્રમાણે સ્વેતરમાં ગયો નહીં—ત્હેનું મન તે તરફ જવા બિલ્કુલ લાગ્યું નહીં. ઠરેલા ઠરાવ પ્રમાણે સર્વની વ્યવસ્થા કરી, તેણીની માર્ગપ્રતિક્ષા કરવા માટે ધારેલા સ્થળે ક્યારે જઈ બેસું એમજ ત્હેને લાગ્યું. આથી સ્વેતર-માં જવાનો વિચાર માંડી વાઢી અધવચમાંજ ઘર તરફ વળ્યો.

घेर आवी सघळी चीजो, आवे ते किंमते वेचवानो आरंभ कर्यो. वेचवानुं आवुं घोरण राखवाथी कोई पण वस्तुनो ग्राहक मेळववामां किंवा तेनुं वेचाण थई रोकडी किंमत एकठी करावमां केटली वार लागे ? हां हां कहेतां त्हेनी सर्व स्थावर जंगम मिलकतनुं वेचाण थई, त्हेनी पासे रोकडी रकम एकठी थई गई. त्हेना आ कृत्यथी घणाखराने आश्चर्य लाग्युं ! त्हेना स्नेहीओने पण त्हेनी वस्तुओनी आवी रीते लूट थती जोई अतिशय खेद थतो ! परंतु स्वतः मालिकज ज्यारे पोतानी वस्तुनो आवी रीते फेंकी देवा जेवो उपयोग करे छे तो त्हेमां खेद थाय तोपण शुं वळवानुं हतुं ? वचमां कोई पण माणसनी त्हेने पूछवानी हिंमत चाली नहीं, परंतु त्हेनी स्त्रीएज पूछवानुं साहस कर्युं त्यारे तेनुं परिणाम ए आव्युं के तेणीना शरीर उपर रही गयेला दागीना पण उतारी तेनुं वेचाण करी नांख्युं. आखरे विचारीने पहेरेला कपडेज पियर जवानो वखत आव्यो !

आ प्रमाणे पाणीना मूल्ये सर्व सामाननुं सत्यानाश वाली, एकठी थयेली रकम बरोबर साथे लई, देवदत्त सायंकाळ पहेलांज ठरावेला स्थळे जइ पहेंच्यो. हवे ठरेलो वखत क्यारे आवे छे अने रुपसुंदरीनी मुलाकात क्यारे थाय छे तेम थवा लाग्युं. त्हेनी उत्कंठा वृद्धिगत थती गई, एकेक पळ एकेक वर्ष जेटली लागवा मांडी. अत्यारे घणीज रात्रि थयेली होवाथी, ज्यां त्यां काळो अंधकार मसरेलो हतो, जेथी त्हेनी तीव्र आकांक्षा

बधी गई. काईक अवाज आवे के रूपसुंदरी आवी एम त्हेने लागतुं, परंतु तरतज तेने खाली अवाजनी खात्री थती त्यारे चोतरफ प्रसरेला काळा अंधकार करतां पण बधारे भयंकर एवी निराशा त्हेना हृदयमां पथराई जती.

आखरे ठरेलो बखत बीती गया छतां पण रूपसुंदरी आवी नहीं, एवी ज्यारे त्हेनी खात्री थई त्यारे त्हेनुं मन घणुंज अस्वस्थ थयुं. परंतु करे शुं ? ते केम आवी नहीं ते बाबत त्हेनुं मन अनेक प्रकारना तर्कवितर्क करवा लाग्युं, परंतु तेमांथी अमुकज खरूं एम ठराववा ते फावी शकतो नहीं. त्हेणे पोतानो ठरावेलो ठराव फेरवेलो होवो जोईए, ए वात त्हेने बिल्कुल संभवनीय लागती नहीं. त्हेने हजु सुधी लाग मळ्यो नहीं होय, तेथी तेणीने आववानुं बन्युं नहीं होय, एज त्हेने व्याजबी लागतुं हुंतुं, तथापि न जाणे लाग मळतांज तेणी हजुपण आवशे एवा प्रकारनी आशा मनमां राखी ते दिवस उगतां सुधी तेणीनी राह जोतो बेसी रह्यो, परंतु व्यर्थ. खुल्ली रीते अजवाळुं थवा छतां पण रूपसुंदरी आवी नहीं. सूर्यनां किरणोए पृथ्वीपरना सर्व अंधकारनो नाश कर्यो, तोपण त्हेना अंतःकरणमां निराशानो गाढ अंधकार जेवोने तेवोज कायम हतो.

थयेली निराशार्थी देवदत्तनुं चित्त भ्रामित थई गयुं ! हवे शुं करवुं ते बिल्कुल समजातुं नहीं. कोई भयंकर विष पीवामां आव्युं होय तेम त्हेना जीवनी स्थिति थवा लागी.

આખરે સ્વરું શું છે તે તેણીના સમક્ષ જઈ પૂછવું એવો ત્હેણે નિશ્ચય કર્યો, પરંતુ દિવસે ગામમાં જવાય તેમ ન હોવાથી આખો દિવસ જંગલમાંજ ગાઠવો પડ્યો. આવા અનર્થકારી નરપશુ તો જંગલમાંજ રહે તેજ ઉત્તમ છે, કારણ તેથી ઘણા અનર્થ થતા અટકે.

જરા રાત્રિ પડતાંજ દેવદત્ત ત્યાંથી જે નિકળ્યો તે એકદમ રુપસુંદરીના ઘર પાસે આવ્યો અને અંધારી રાત્રિ હોવાથી તેમજ ઘરમાં કોઈ ન જણાયાથી એકદમ અંદર પેસી તુર્ત એક ઓરડીમાં છુપાઈ ગયો. સ્ત્રી રીતે આ એક ઘણુંજ અધમ સાહસ કહેવાય ! પરંતુ “કામાતુરાણાં ન ભયં ન લજ્જા” એ પસિદ્ધ કહેવત પ્રમાણે આવા માણસ સ્ત્રીસ્વરૂપ દુઃસ્વમય સમયે પણ નિર્ભય માને છે, તેઓને પ્રાણ જવાની ઘ્હીક પણ રહેતી નથી એ કેવું કામવાસનાનું પ્રાબલ્ય ! અસ્તુ !!

દેવદત્ત જે ઓરડીમાં છુપાઈ રહ્યો હતો તે રુપસુંદરીને સુવાનીજ ઓરડી હતી. તે ત્યાં જઈ બેઠો કે તરતજ રુપસુંદરી પથારીની વ્યવસ્થા કરવા હાથમાં દીવો લઈ ત્યાં આવી. હજુ તેણીનો પતિ સ્વેતરમાંથી આવ્યો નહોતો. ત્યાં દેવદત્તને આવા રુપમાં એકદમ જોતાંજ મોટેથી બૂમ પાડે તે પહેલાં તો ત્હેણે (દેવદત્તે) નાક ઉપર આંગળી મૂકી તેણીને ચુપ રહેવા ઇશારત કરી.

“ઓ દેવ !” રુપસુંદરી મનમાંને મનમાં બોલી. જે કર્મથી ઘ્હીએ છીએ તેજ આગળ આવે છે, હવે હું કરું પણ

शुं ? आ कहे छे तेम छानीमानी बेसुं के शोरबकोर करी
 त्हेने अहीथी न्हसाडी मूकवानो प्रयत्न करुं ? करुं पण
 शुं ?” परंतु तेणीने आथी पण वधारे विचार करवा अने
 कोईपण निश्चय पर आव्या पहेलांज देवदत्त एकदम आगळ
 आवी बोल्योः—

“ रूपसुंदरी सबुर, गरबड करीश नहीं. म्हारे त्हारी
 साथे बे—फकत बेज शब्द बोलवाना छे, तेनो सरळ उत्तर
 त्हारां पासेथी मळशे एटले हुं अहीथी गुपचुप चालतो थईश.
 त्हारे बिल्कुल ढीवानुं कारण नथी, परंतु जो तुं वचमांज
 गरबड करीश किंवा म्हारा प्रश्ननो सरळ उत्तर आपीश नहीं
 तो त्हेनुं परिणाम बहुज भयंकर आवशे ए नकी समजजे. ”

“ बोल ” रूपसुंदरीना मुखमांथी फक्त एटलोज शब्द
 बहार पडयो, तेणीना हृदयमां एकसरखी धडक चालु हती, ते
 जाणे के नर्कना रस्तेथी मात्र पोतानुं मन पापीना मोहक
 भाषणथी फरी त्यांज वाळवाने किंवा आवो प्रकार न बने,
 तोपण अत्यारे त्हेनी साथे एकांतमां छीए ते बात पोताना
 पतिने अने सामुससराने जणावी तेमना मनमां फरीथी निष्कारण
 दुःख वहेवा लागे एवी बीजी धास्ती तेणीने लागती हती, परंतु
 तेणीनी ते धास्तीनी ते नीच नरने शुं परवा हती ? ते मोटा
 दांभिक वचने बोल्योः—

“ कबूल कर्या प्रमाणे परमदिवसे रात्रे ठरावेला स्थळे
 केम न आवी ? ”

“ મ્હેં તે નર્કનો રસ્તો તેજ ક્ષણે છોડ્યો. ”

“ ઇટલે ? ”

“ મ્હેં તેજ વચ્ચે એક પરમપૂજ્ય સાધુ પાસેથી શીલવ્રત લીધું. ”

“ હું ત્હારું બોલવું સમજ્યો નહીં. ”

“ બરાબર સાંભળ ત્યારે. ” રૂપસુંદરી જરા હિંમત રાખી બોલવા લાગી. “ તે વચ્ચે દુર્વાસનાના નર્કમાં તળાતી આ પાપિણી ન્હાસી જવા મોટે ત્હારા વિચારને સંમત થઈ, પરંતુ પછીથી મ્હારા પૂર્વપુન્યે તુરતજ મ્હને એક સાધુ, સાધુ કેવા સાક્ષાત્ ઇશ્વરજ મળ્યા અને પાપસમુદ્રમાં ગોથા ચાલી આ અભાગીણીની ત્હેમને દયાં આવવાથી ત્હેમણે પોતાના ઉપદેશરૂપી હાથથી મ્હને બચાવી. તેજ ક્ષણે આવા પાપમાં ફરી ન પડવાનું, પતિ સિવાય અન્ય કોઈ પણ પુરુષ સાથે કેવળ પાપદષ્ટિ પળ ન જોવાનું મ્હેં વ્રત લીધું, અને તે પ્રમાણે ગમે તે થાય તોપણ આ જન્મમાં એ પ્રમાણે વર્તવા મ્હારો નિશ્ચય છે. ”

“રૂપસુંદરી, ત્હારી આ બધી ગપસપ સ્ત્રી માનું એવો હું મૂર્ખ છું એમ તું માને છે ?” તે અધમ બોલ્યો. “સિવાય હવે તું ગમે તેવા પતિવ્રતના ઢોંગ કરીશ તોપણ દુનિયા તે શું સ્વરૂપ માનનાર છે ? બાકી ત્હેં પરપુરુષ તરફ ન જોવાનો નિયમ કૂતરીને હાડકાં તરફ, ગીધને મુઢદાં તરફ અને માસીને મળ તરફ ન જોવાનો નિયમ લેવા જેવોજ છે.”

“देवदत्त” त्हेना आ पाजीपणाना भाषणथी रूपसुंदरी जरा गुस्साथी बोली—“म्हारुं भाषण किंवा वर्तन तुं अथवा एकंदर जगत् खरुं मानो के खोटुं मानो, ए जोवानी म्हने जरुर नथी—हुं तेनी परवा पण करती नथी. म्हारा मनथी हुं निष्पाप देखाई एटले बस ! अधम ! म्हारा जेवा गीध, माखी के कुत्ता तो शुं पण त्हारा जेवा सदैव उरुरडा फूंकता रहेनारा लंबकर्ण पण ते महात्माना दर्शनथी पोतानो स्वभाव तदन विसरी जाय !”

तेणी घणीज कळकळती अने गंभीरपणाथी बोलती हती, तोपण त्हेना मनपर त्हेनी बिल्कुल असर थई नही. उल्टी तेणी पोतानी मश्करीज करे छे एम त्हेने लागतुं हतुं. त्हेणीनुं बोलवुं बंध थतांज ते बोल्हो:—

“ हवे आवो विनोद करवो बंध कर ” एटलुं बोलीनेज ते थोभ्यो नही, के तरतज तेणीनो हाथ पकडवा त्हेणे पोतानो हाथ लंबाव्यो. हाथ लंबावतांज “ हं ! खबरदार नीच, म्हारा शरीरने हाथ लगावीश तो ! ” एवा उद्गार रूपसुंदरीना म्होमां-थी बद्दार पड्या. आ वखत ते कोई विक्रायली वाघण प्रमाणे देखाती हती अने तेणीनो अवाज पण एटलो तेजस्वीवाळो हतो के आटलो पाजी देवदत्त पण तेणीनो स्पर्श करवानी हिंमत चलावी शक्यो नही. ते दूरथीज तेणी प्रत्ये बोल्हो:—

“ त्त्यारे पछी तुं जे बोले छे ते मश्करी नथी शुं ? ”

“ बिल्कुल नही ! ” फक्त शीलनुं अभेद्य कवच धारण करेली ते ललनाए उत्तर आप्यो.

“ પરંતુ ત્હેં મ્હને જે વચન આપ્યું છે ત્હેનું શું ? ”

“ તેનો શું વિચાર હોય ! તે પોતાના વિચારમાંથી મુદ્દલ કાઢી નાંચવો એટલે થયું. નીચ કાર્યે બાવત અજાણ-પણાથી આપેલું વચન તે કાર્યનું હલકાપણું જણાઈ આવ્યા પછી પાઠવું એટલેજ મહત્ પાપ ગણાય, એ વાત તું હવે બિલ્કુલ વીસરી જા ! ”

“ હા; તેમ પણ કરીશ, પરંતુ ફક્ત એક શર્તે ઉપર ”
 દેવદત્ત ઘણાજ શાંતપણે બોલ્યો.

“ તે કઈ શર્ત ? ” રુપસુંદરીએ ઉત્સુકતાથી પૂછ્યું.

“ ત્હારા મધુર પ્રેમનો મ્હને એકવાર પણ સ્વાદ મળે તેજ. ”

“ હં ! આવા અમદ્ર શબ્દ ફરીથી મ્હારી પાસે બોલીશ પણ નહીં. ત્હારા જેવા નીચ માણસને હવે પછી મ્હારા દર્શન પણ નહીં થાય તે યૂવ ધ્યાનમાં રાખજે ! ”

“ રુપસુંદરી ! આવી કઠોર બનીશ નહીં ! ” ત્હેના હૃદયના પ્રેમની નહીં, પણ દયાની ભાવના જાગૃત કરવાને પણ પોતાનો ઇષ્ટ હેતુ પાર પડે છે કે નહીં તે જોવાના ઉદ્દેશે તે ગઢગઢો થઈ બોલ્યો. “ ત્હારા સિવાય મ્હારી શી સ્થિતિ થઈ છે ત્હેની કલ્પના પણ ત્હેને નહીં હોય, પરંતુ હું સ્વચિત્ત કહું છું કે આ બે દિવસમાં જમણ અને નિદ્રાની પણ મ્હને સ્વપ્ન નથી, અને હજુ પણ તું પોતાની હઠ જો આવીજ રાખીશ તો એક તરુણની હત્યાનું પાપ નિઃસંશય ત્હારા ઉપર બેસશે. ત્હેં શીલ-

ઋત લીધું છે તો મ્હે મહાન કર, ત્હેની આંઢે આવવાની મ્હારી બિલ્કુલ ઇચ્છા નથી, પણ ફક્ત એકજ વખત મ્હારી ઇચ્છા—” ત્હેના આ લંપટપણા માટે રુપસુંદરીને વધારેજ તિરસ્કાર થવાથી તે ત્હેનું બોલવું પણ પુરું ન થવા દેતાં વચમાંજ બોલી:—

“દેવદત્ત, ત્હેને જે કહેવાનું હતું તે મ્હેં પહેલાંથીજ સ્પષ્ટ રીતે કહી દીધેલું હોવાથી તું ફરી પોતાનાં તેજ નપ્પટપણાની બડબડ ચલાવી રહ્યો છે, તેને શું કહીએ ! ત્હેને હવે મ્હારે છેવટનું એકજ કહેવું એજ છે કે, તું ફરીથી એક અક્ષર પણ ન બોલતાં અહીંથી ચાલતો થા.”

“ઓ ભૂમિ ઉપરની અપ્સરા ! આ દાનિ દાસને આવી રીતે દૂર કરીશ નહીં” સુશામતના માત્ર થોડા શબ્દોથી તેણીના ઉપર અસર થાય છે કે નહીં તે જોવા માટે બોલ્યો. “રુપસુંદરી ! રુપસુંદરી ! ત્હારા સૌંદર્યથી રતિને પણ લજાવનારી સુસ્વરૂપી રુપસુંદરી ! અગાડથીજ વાંકી બનેલી ત્હારી ભમરીઓ હજુ પણ વધારે વાંકી કરીશ નહીં ! અને અષ્ટમીના ચંદ્ર જેવા ત્હારા મૈનોહર લલાટપર વિશોભિત હવે વધારે પસરાવીશ નહીં ! સ્વચીત નીલ કમલનું સૌંદર્ય હરણ કરનારા ત્હારા આ રમણીય નેત્રને આ હૃદયભેદક કરનારા તીવ્રતર કટાક્ષ અને કમલગર્ભ જેવા નાજુક દેહને આ પ્રસ્તરતુલ્ય નિપ્તુર હૃદય બિલ્કુલ શોભતું નથી ! તેજ પ્રમાણે નિરંતર અમૃતરસ વહેવડાવનાર ત્હારા ઓષ્ઠ તે ત્હારી કાલકૂટસ્વરૂપ વાણીથી

બહાર આવવા દેવાથી કેવા નાખુશ છે તે તરફ થોડું પળ લક્ષ આપ. સુંદરી, અન્નછત્ર રાખનાર દાતાર, કાળે કરી કૃપણ કિંવા દરિદ્રી બને, તોપણ ત્હેની વર્તણુંક માણીઓને પળ ઉડવા ન દેવી એટલે સુધી જાય, એ તો અશક્યજ છે. હે મ્હારા હૃદય-નિવાસીની દેવી ! હું ત્હેને, પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરું છું. આજ સુધી કોઈ પળ ભક્તે પોતાના આરાધક દેવતાને શળગારેલા નહીં હોય, એવા પ્રકારના સુવર્ણ રત્નાલંકારેજ હું ત્હેને શળગારીશ, એટલુંજ નહીં પળ ત્હારી પ્રસન્નતા માટે હું પોતાના પ્રાણની બલી પળ આપીશ ! ” કોણ જાણે ત્હેનું આ બોલવું ક્યાં સુધી ચાલત, પરંતુ રુપસુંદરીને તો તે એકદમ અસહ્ય થવાથી તે મોટા ગુસ્સાના આવેશમાં આવી જઈ ત્હેને કહેવા લાગી:—

દેવદત્ત ! અહીંથી ચાલતો થા ! એક ક્ષણ પળ મ્હારી સમક્ષ ઉભો રહીશ નહીં ! નાંચ, ત્હારા લંપટપણથી, ખુશામતથી, દ્રવ્યથી કે દરદાગીનાની લાલચથી અગર પાજીપણથી હું ફરીને તે દુર્માર્ગમાં પડીશ એમ શું ત્હેને લાગે છે ? હવે આ રુપસુંદરીને દુનિયાની સર્વ સંપત્તિ પોતાના પાતિવ્રત્ય-રૂપી હીરા આગલકાચ પ્રમાણે દેખાય છે ! અને પાતિવ્રત્યનો હીરો હરણ કરવા એટલે જગતના બધા હીરા—માણેકના ઢગ, જો કોઈપણ ત્હેની આગલ કરે, તોપણ ત્હેને લાત મારી ફેંકી દર્દશ ! ”

આ વચ્ચે રુપસુંદરી પોતાના વિચારમાં એટલી તન્મય બની હતી કે, પોતાની સમક્ષ સ્વરેખર કોઈએ રત્નનો ઢગલો કર્યો છે એમ તેણીને લાગ્યું; ‘લાત મારી ફેંકી દર્દશ’ એ વાક્ય ઉચ્ચારતી વચ્ચે સ્વરેજ જોરથી હાથ પસાર્યો ! પળ તે કોઈપણ

रत्नना दगलाने न लागतां, दुर्गुणरूपी कोलसानी राशीने—देव-
दत्तेनेज मात्र लाग्यो ! पोताना बोलवा पछी तेणीए त्हेने जे
उपमा आपीहती तेने अनुसरी अभिनय करवोज जरूर समजायार्थी
ते तेणी समक्ष टेकीने बेठोहतो ते हजु सुधी तेवोजहतो !
परंतु तेणीनो हाथ लागतांज ते एकदम खळभळी उठयो अने
गुस्साना आवेशमां उभो थई वोल्योः—

“ अरे ! हलकट स्त्री !! त्हारी आटलो बखत आजीजी
करवा छतां त्हेने दया न आवी ? म्हारा घरबारनुं सत्यानाश
करावनार अने सर्वस्व उपर पाणी फेरवावी, छेवटे म्हारी आवी
निर्भत्सना करे छे ? अरेरे ! स्त्रीओनी जात खरेखर महा दुष्ट !
महा अधम ! महा पाजी ! महा बेईमान—! ”

“ चुप ! नीच पुरुष ! ” रूपसुंदरी अतिशय क्रोधीष्टपणे
वचमां बोली—“म्हारा जेवी एकाद पापी स्त्रीना वर्तनथी सर्व
रीते सर्व स्त्रीजाति उपर आवो निंद्य दोषारोप करीश नहीं !
म्हारा जेवी जे पातकी स्त्रीओ छे, तेमनी तरफदारी करवानी
म्हारी इच्छा नथी, तथापि त्हेने हुं खात्रीपूर्वक कहुं छुं के,
तेओ पैकी प्रत्येक स्त्रीना पापवृत्तिना मूळमां कोई पण पुरुष
मालूम पडेशेज ! खचित पुरुषवर्ग स्त्रीओ बाबत खरा पवित्र
भाव हृदयमां धारण करशे, तो पाप ए शब्दज स्त्रीवर्गमांथी
जडशे नहीं ! खरेखर ते महात्माना हजारमा भागनो पण एक
सद्गुणी पुरुष म्हने प्रथमथीज मळ्यो होत, तो हुं दुर्विचारना
खाडामां आवी डूबी न होत ! ”

“બસ ! બસ ! રૂપસુંદરી ત્હારું આ બ્રહ્મજ્ઞાન સાંભળવા માટે હું અહીં આવ્યો નથી કિંવા પુરુષવર્ગ પાપી કે સ્ત્રીવર્ગ પાપી, આ વાદ માટે મ્હારે કાંઈ કરવાનું નથી. આ વચ્ચે હું ત્હારા પ્રેમથી ગાંઠોઘેલો થયો છું, મ્હને મ્હારા જીવની પળ પરવા નથી, એટલે તું ખુશીથી જો મ્હારુ કહેવું માન્ય કરીશ, તો હું મ્હારા સામર્થ્યના જોરપર આજ-પોતાના હિચ્છિત હેતુ માટે વેર લીધા સિવાય રહીશ નહીં !”

“જારે મુડદાલ” રૂપસુંદરી આવેશથી બોલી. “ત્હારું તો શું, પળ ત્હારા જેવા જગતના એકંદર નીચ પુરુષના એકત્ર સામર્થ્યથી પળ હવે આ રૂપસુંદરી અષ્ટ થનાર નથી ! તું મ્હારા શરીરને આંગળી પળ લગાવ કે તુરતજ તું નહીં કે હું નહીં, એમ બે પૈકી કોઈ પળ તેજ ક્ષણે ગતપ્રાણ થયેલા નજરે પડશે !” આ બોલતાં તેણીનું સર્વાંગ થરથર કાંપતું હતું, તેણીની આંખો અંગારા પ્રમાણે લાલ થઈ હતી !

દેવદત્ત, પાજીપણામાં એટલો નિપુણ હતો, પળ તેણીની આ ઘોર પ્રતિજ્ઞા સાંભળતાંજ ત્હેનું ધૈર્ય ઢગમગ્યું, ત્હેના મનમાં હવે અનેક વિરુદ્ધ વિચાર ધોળાવા લાગ્યા, પોતાના હેતુની સિદ્ધિ માટે પ્રસ્તુત પરિસ્થિતિ એકદમ પ્રતિકુલ છે એમ ત્હેને જણાવા લાગ્યું ! સિવાય તેણીના પતિને પળ તેજ ક્ષણે આવવાની ઘડીક થતી હતી ! આંખરે આગળ પાછળનો પૂરી રીતે વિચાર કરી, તે બહાર નીકળ્યો અને માત્ર “હું મ્હારો હેતુ પાર પાડ્યા સિવાય કાદિ-પળ રહેનાર નથી ” એવી ધમકી તેણીને આપવા ચુક્યો નહીં !

❧ પ્રકરણ ૪ યું. ❧

❧ રુપસુંદરી અસહ્ય આપત્તિમાં. ❧

વદત્ત, રુપસુંદરીને ધમકી: આપી ગયા પછી ત્હેનો અને તેણીનો ફરીથી મેલાપ થયો નહોતો કિંવા ત્હેનું શું થયું, તે પણ તેણીને સમજાયું નહોતું, માત્ર તે ધમકી દર્દી ગયા

પછી તેણી ઉપર એક ચમત્કારી પ્રસંગ આવી પડ્યો.

રુપસુંદરીના પતિનો એક એવો નિત્યક્રમ હતો કે, પ્રહર રાત્રિ વીત્યા પછીજ સ્વેતરમાંથી ઘેર આવવું અને પ્રાતઃકાળે કુકડો બોલતાંજ તે સ્વેતરમાં જતો. ત્હેની સ્ત્રીની વર્તણુક સુધર્યા છતાં પણ ત્હેનો આ નિશ્ચય કદિ પણ ચુક્યો નહોતો. ત્હેને હવે ઘેર આવવામાં ઘણોજ ઉમંગ અને આનંદ માંલૂંમે પડતો હતો.

ઘોર અંધકાર હોય કે વર્ષાદનાં જાપટાં શરુ હોય, તે કશાની પણ પરવા ન કરતાં મોટી ઉત્કંઠાથી તે ઘર તરફ આવતો હતો.

ઘોર અંધારી રાત્રિએ ફક્ત ત્હેનીરમણીના ઉવજ્જલ થયેલા મુખની સ્મૃતિ ત્હેને દીપક પ્રમાણે માર્ગદર્શક થતી અને ઘેર

આવ્યા પછી પળ તેણીના સસ્મિત મૂલ્યમાંથી નીકળતા ભાષણથી ત્હેનો સર્વ શ્રમ કમી થઈ જતો. ત્હેને પોતાનું ઘર સ્વર્ગ માસવા માંડયું ! રમણી ! આ કેવું ત્હારું સામર્થ્ય ?

રાત્રે પ્રિયપત્નિના સહવાસસુખમાં નિર્ગમન કરી પાછો સ્હવારે નવી ઉમેદથી વ ઉલ્લાસથી જાગૃત થઈ સ્વેતરમાં જવું, એવો ત્હેનો નિત્યક્રમ હતો.

આ નિયમ પ્રમાણે તે એક દિવસ સ્હવારે મરઘો બોલતાં જ જાગૃત થયો અને સ્વેતર તરફ જવા નિકળ્યો. જતી વસ્તે પોતાની સ્ત્રીને જાગૃત કરી જતો હતો, તે પ્રમાણે આજપણ ત્હેણે તેણીને જગાડી. જાગૃત થતાં જ તેણી ત્હેની સાથે બહાર આવી, પરંતુ ત્યાં આવતાં જ પોતાનો પતિ દરરોજના નિયમ કરતાં આજ બહુ જલ્દી સ્વેતરમાં જાય છે એમ તેણીને જણાયું. આવી અપરાધિણી બહાર જવું સારું નથી, એમ લાગવાથી તેણીને ત્હેણે કહ્યું- ‘ આ અપરાધિણી નથી પરંતુ સ્હવાર છે, કૂકડો બોલ્યો હતો જેથી ળ્હીવાનું કારણ નથી .’

“ મુઓ મરઘો ! બોલ્યો પળ હશે ! ત્હેને શું ? ” ત્હેના બોલવાથી સંતુષ્ટ ન થતાં રૂપસુંદરી બોલી. “ ક્યારે પળ બોલે ! પંચીને કાંઈ અક્કલ હોય છે ? ”

“ તું ગાંડી છે ! ” તેણીનો પતિ બોલ્યો. “ પંચીએને કોઈકોઈ બાબતમાં મનુષ્ય કરતાં પળ વધારે અક્કલ હોય છે,

समजी ! अने तेमांथी कूकडा पण सहवार थया सिबाय कदि पण बोले नहीं ? ”

“ वारु, आप कहो छो तेम दशे, परंतु म्हारा मनने थोडी कमकमी लागे छे, तेथी जरा मोडुं केम न जवाय ! एकाद दिवस मोडुं थाय तो थाय; परंतु हं ! अत्यारे तो नथीज जवुं, उं.....! ” पतिना गळामां हाथ नांखी म्हों पासे म्हों लावी रूपसुंदरी मोटा लाडपणार्थी बोली.

“आज त्हें आ केवी विचित्र हठ लीधी छे ?” तेणीनो पति बोल्यो. “हं जो रोजना नियम प्रमाणे जल्दी जाउं नहीं, तो सघळा कामनो केवो घोंटाळो थई जाय, ए त्हेने समजातुं नथी के शुं ? हं आव्यो नथी एम जोई मजुरवर्ग बळदने चराववा न जतां सूर्ई जशे अने भूख्या पेटे मुंगा प्राणीने रखडावशे. आटली एकज वात लक्षमां ले, तोपण बसज छे ”

“ वारु, त्यारे हं पण आपना माटेज कहेती हती ” एटलुं बोली तेणीए त्हेना गळानी बाथ छोडी दीधी.

आ वखते पतिना प्रेमाळ शब्द तोडीने जवामां त्हेने पण खोटुं लाग्युं, परंतु ते कर्तव्यपरायण खेडुत हतो !

पति गया पछी रूपसुंदरी फरीथी पोतानी ओरडीमां आवी सुई गई, परंतु तेणीने फरीथी ऊंघ आवी नहि एटलामांज

તેજ ઓરડીનું બારણું સ્વસ્થડયું. બારણું સ્વસ્થડતાંજ તે જાગૃત થઈ અને જુદાં છે તો પોતાના પતિને સમક્ષ ઉભો થયેલો જોયો. આટલું કહેવા છતાં પણ સાંભળ્યું નહીં અને હવે પોતાની મેલેજ પાછા આવવાનું કેમ થયું એનું તેણીને મોટું આશ્ચર્ય લાગ્યું, તથાપિ ત્હેને જોતાંજ તેણી ગામરી થઈ ઉભી રહી અને બોલી:—

“ અધવચમાંજ પાછા આવવાનું થયું ! કેમ કંઈ ભૂલી ગયા કે શું ? નિકળતી વસ્તે મ્હને જે કમકમી થતી હતી તે નિષ્ફળ નહોતી ! ”

“ છે: છે:, ભૂલી તો કંઈએ ગયો નથી. તું મિથ્યા બ્રહ્મિશ નહીં ! ”

“ ત્યારે પછી મ્હેં કેટલુંએ કહ્યું, તે સાંભળ્યું નહીં અને હવે કેમ પાછું આવવાનું થયું ? ”

“ ત્હારા માટે ! ”

“ એટલે ? ”

“ કહ્યું એમાંજ સમજી લે ! ત્હને આ કરતાં સ્પષ્ટ શું કહેવું ! ઓરેરે ! બહુજ વાસના ? ” એટલું બોલી તે સ્વસ્થ મોટેથી હસ્યો.

ત્હેના આ હસવાથી અને ઉપરનાં કામવાસનાયુક્ત વચનોથી રુપસુંદરી એકદમ ચમકી ! અને તેણીને કાંઈ સંશય આવવા લાગ્યો ! તેણીની આ સાશંકવૃત્તિ જોઈ ત્હેણે એકદમ ત્હેણીનો હાથ પકડ્યો અને કહ્યું:—

“ गांडी ! केवा विचारमां पडी छे ? चाल, सहवार थवाने बिल्कुल वार नथी, पछी निष्कारण वखत शामाटे गुमावे छे ? ”

हवे तेणीने एम लागवा मांडयुं के, आ कांई पोतानो पति नथी. “ आ कोईपण लुचो-लफंगो होवो जोईए. ” तेणी पोताना मनसाथे विचार करवा लागी. “एकसरखा मूखाकृतिवाळा होय, तेथी शुं थयुं ? सरखा मुखना माणसो जगत्मां नथी शुं ? छे: ! ते मात्र खात्रीथी नथी. छे: छे: ! आवुं गांडपण त्हेना आखा जन्ममां पण देखायुं नहोतुं, पछी आटला अरधा कलाकना स्वभावमां आवो फरक केम पड्यो ? छे: बाई, अहीं कांई खास घोंटालो होवो जोईए !

कोई कोई वखत स्वर्गमांथी देव पण अनेक प्रकारना वेष लई कोई माणसना व्रतनी परीक्षा ले छे एम म्हें सांभळ्युं छे, त्यारे न जाणे त्हेमांनोज कांई आ प्रकार होय ! ते गमे ते होय. जो आ म्हारो प्रत्यक्ष पति होय, तोपण म्हने जे अर्थे ते परकीय पुरुष होवा संबंधे संशय आवे छे ते माटे त्हेने पोताना शरीरने हाथ लगाडवा न देवो एज योग्य छे. पछी ब्हेतर छे के ते प्रत्यक्ष पति पण होय ! आथी त्हेने गुस्सो पण आवे तो ते क्षणवार पछी दूर करतां आवडशे, पंगुं जो म्हारुं चारित्र मलीन थयुं तो ते मात्र म्हने फरीथी उज्जळ करतां आवडशे नहीं. ”

આ વિચાર તેણીના મનમાં આવતાંજ તેણીનો કાંઈ નક્કી વિચાર થયો અને તે સાથે તેણી ત્હેના હાથને ઝાટકો મારી ઓરડીની બહાર નીકળી गई.

પોતાનો દાઘ સાધવા માટે જે વ્યવસ્થા ઘુતકારે કરી હોય અને તે નષ્ટ થતાં જે તેની અવસ્થા થાય તેવી સ્થિતિ રૂપસુંદરીના પતિની થઈ! તે ત્યાંથી ન્હાસેલી જોઈ ત્હેના શરીરમાં મ્હકો સળગ્યો. દુઃસ્વથી, ક્રોધથી અને પશ્ચાતાપથી ત્હેનું માથું ફરવા લાગ્યું, તથાપિ પોતાના આ સર્વ મનોવિકાર દબાવીને તે તેણીની પાછળ દોડ્યો !

રૂપસુંદરી ઓરડીની બહાર નીકળતાંજ સાસુ-સસરાના શયનગૃહમાં પેઠી, ઇટલામાં પળ ત્યાં જઈ તેણીનો હાથ પકડી બઢાર ઝેંચવા લાગ્યો. કદિ પળ નહીં અને આજે પોતાનો પુત્ર આટલો અગર્યાદશીલ કેમ બન્યો, એનો તે વૃદ્ધ યુગલને સંશય થયો ! બાકી તે પોતાનો પુત્ર નહીં હોય એવી શંકા લાવવાનું કોઈ કારણ નહોતું.

“ બેઝને કાંઈ પ્રેમકલહ થયો હશે, છોકરાની જાત છે ! ” એવો વિચાર તે વૃદ્ધોના મનમાં આવવાથી, તેઓએ રૂપસુંદરીને ત્હેની સાથે જવા માટે કહ્યું, પરંતુ તે ઉપરથી રૂપસુંદરી એકદમ બોલી:—“ સાસુ બા ! અહીં કંઈ પળ દગા જેવું જણાય છે. ત્હમે સારું કહો કે માટું કહો, પરંતુ આ માણસને હું મ્હારા શરીરે હાથ અડકાડવા દર્શ નહીં ! પછી ત્હમે વધાં મઢીને મ્હારો જીવ લેશો, તોપણ બહેતર છે ! ” હવે તેણીનો સંશય વધારે દૃઢ થયો.

તેણીનું આ માષણ સાંભળી તે વૃદ્ધો નિરુપાય થયા. તેણીના આ બોલવામાં કંઈ છોટું એવું કશું લાગ્યું નહીં, સિવાય તે ગ્રહસ્થના ઉદ્ધતપણા ઉપરથી તેઓને પણ પોતાના પુત્ર પ્રમાણેનાજ તેજ વિષયમાં સંશય આવવા લાગ્યો હતો.

પરંતુ રુપસુંદરીની આવી વર્તણુકથી તેણીના પતિને—રુપસુંદરીના મત પ્રમાણે તેણીના પતિનું આબેહુબ રૂપાંતર કરનાર તે ગ્રહસ્થને પગની આગ મસ્તક સુધી લાગી ગઈ અને તે ઉપરાંત તેણે એક થપ્પડ તુરતજ તેણીના મ્હોં ઉપર લગાવી ! આથી રુપસુંદરી, ચક્કર खाई એકદમ નીચે પડી ગઈ. તે અધમ નરે હવે આટલેથી ચુપ થવું જોઈતું હતું, પરંતુ તેનો મડકેલો કામામ્મિ તેવી રીતે ક્યાર્થા કરવા દે ? તે તેણીને પોતાના શયનગૃહ તરફ ઁંચવા લાગ્યો. આથી સાસુ—સસરાથી જોઈ રહેવાયું નહીં, તેઓએ તાબડતોબ પાછળ જઈ તેને તેવી રીતે ઁંચી ન જવા વિષે ઠપકો આપ્યો. આ વખતે તે તરુણને તેમના વિષે ણ્ટલો ક્રોધ ચઢ્યો કે તેમની પણ ઠીકજા સ્ખર લેવી એમ તેને લાગ્યું, પરંતુ એમ કરવું તે પિતૃવાત્સલ્ય પુત્રને શોભશે નહીં એમ શાળપણનો વિચાર તેના મનમાં આવવાથી, તેમની સાથે મીઠા શબ્દોમાં બોલી પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન ચલાવ્યો.

આ યુક્તિથી તે વિજયી થાય ણ્ટલામાં આબેહુબ તેના જેવોજ અને તેના જેટલીજ વયનો બીજો એક તરુણ ત્યાં

આવી દાખલ થયો ! આથી આ પહેલા તરુણને કેટલી ઢીક લાગી ત્હેનું યથાર્થ ચિત્ત આલેખવું અશક્ય છે, તોપણ ત્હેણે પોતાના મનોવિકાર બહાર દેસ્વાઈ ન આવે, તેવી સ્વચરદારી રાખી હતી.

પછી આવેલો તરુણ પળ ક્રોધથી લાલ લાલ થઈ ગયો હતો; અંદર આવતાંજ રુપસુંદરીની બાંહ પકડેલા તે તરુણને ‘ મારી સ્ત્રીનો હાથ પકડનાર તું કોણ ? ’ એમ કહી ત્હેને એક જોરથી ધક્કો માર્યો; તે સાથે ‘ મ્હારા ઘરમાં પેસી મ્હારી સ્ત્રીને પોતાની સ્ત્રી કહેનાર અને મ્હને ધક્કો મારનાર તું કોણ ? ’ એમ કહી તે પહેલા તરુણે આ પછીથી આવેલા તરુણને જોરથી ધક્કો માર્યો ।

તે બન્નેની આ પ્રમાણે હોંસાતુંસી ચાલે છે અને બિચારા મા-બાપના જીવને તો કંઈ કંઈ થવા લાગ્યું. તેઓને પોતાનો સ્વરો પુત્ર કયો તે સમજાતું નહીં; ત્હેમની લઢાલઢથી રુપસુંદરી પણ શુદ્ધિમાં આવી, પરંતુ તેણીની પણ પોતાના સાસુ-સસરા પ્રમાણેજ સ્થિતિ થઈ. પોતાનો પતિ કોણ તે તેણી પણ ઓઝસી શકી નહીં; માત્ર પોતાનો સંશય સ્વરો ઠર્યો અને પોતે એક પૂરા બદમાશના કાર-સ્થાનમાંથી બચી તે બદલ તેણીનું શાંત્વન થયું, પરંતુ તેણીનું આ સમાધાન ઘણો વસ્ત તક્યું નહીં, કારણકે તેણી ઉપરનાં સંકટો હજુ નષ્ટ થયાં નહોતાં, ઇટલુંજ નહીં પરંતુ તેનું મયંકર સ્વરુપ હજુ પ્રકટ થનાર છે તેમાંથી પોતે અને પોતાનો પતિ નિર્દોષ રીતે કેમ છૂટે એજ વિચાર તેણીનું દેહમાન મૂલાવવાને પુરતો હતો !

प्रकरण ५ मुं.

सत्य माटे शरणुं अने अभयकुमारनो न्याय.

बन्नेनो आ प्रमाणे घणोज वखत झगडो चाल्यो, परंतु ते पैकी कोईपण हार्यानुं चिन्ह जणायुं नहीं, किंवा ते पैकी कोईपण पोते लबाड छे एम कबुल करे नहीं. आथी

ते वृद्ध माबापने वधारे चिंता थवा लागी. आ कारस्थानमां पोते पोताना खरा पुत्रने केवी रीते ओळखी काढवो ते मुश्केल थई पडवाथी ते बिचारांओ मोटेथी रडवा लाग्या ! रूपसुंदरीनी पण तेज स्थिति हती.

आ वखते बराबर दिवस उग्यो होवाथी तेओना रडवा-ककळवाथी आडोशीपाडोशीनी तथा बीजा लोकोनी घणीज ठठ्ट नामी हती ! परंतु ते तरुणोने बोलवानुं कारण अने उभय-नो चेहेरो, अवाज, उमर अने पोशाखना सरखापणाथो तेमनी अकल पण गुम थई गई ! माबाप के स्त्री, ज्यां पोतानो पति कोण ते ओळखी शके नहीं त्यां इतर लोकनी तो वातज शुं ?

लोकोए ते बन्नेने अनेक प्रकारना प्रश्न पूछया, परंतु ते बन्नेए रूपसुंदरी उपर पोतानो सरखोज हक्क तेटलाज जोरथी बताववा लाग्या अने बन्ने पण एक बीजाने चोर कहेवा लाग्या.

‘पहेला आवेलो’ अने ‘पछी आवेलो’ तेओने जोवाने ए एक भेद साधनरूप हतो, पण बन्नेमां मारामारी अने धक्का बाजीथी ते पण नष्ट थयुं हतुं.

आखरे भेगा थयला टोळार्थी राप्णीनो खरो पति कोण छे ते ओळखी काढवाने पण कांइ सहाय थयुं नहीं, परंतु उलटुं तेणीना संबंधे कुत्सित थवा लागी. जेवी रीते काग पक्षी विष्टा माटे तलपी रहे तेवीज रीते समाज बीजाना दोषो माटे हमेशां टांपी बेठेला होय छे, एकाद त्हेमने जडी आवे एटले त्हेने पोते एकदम कृतार्थ थया जेवुं लागतुं, तेमांथी ते विष्टानो संबंध स्त्रीओने हशे, तो त्हेना आनंदनो पारावारज नथी. रुपसुंदरीए शीलव्रत लीधा पछी तेणी ते गामनी कुत्सित मंडळीनी बेसुमार टीकाने पात्र थई हती. तेमने तेणीनुं ते पछीनुं शुद्ध वर्तन मात्र ढोंग लागतो हतो अने वळी त्हेमां आ भांजगड उपास्थित थवाथी सारुं फाव्युं. तेणीना आ विषये घणीज कुत्सित टीका कराववा शरु कर्युं. “पोताना शीलव्रतनो बगाड न थाय एटले पतिनी समय परत्वे घणीज परीक्षा करवाने रुपसुंदरीजि हती.” ए एकज वाक्य ते टीकाने पुरतुं हतुं.

भूलेला मनुष्यने सुधारवानुं तो एक बाजुए रबुं, परंतु ते पोते थई सुधरवा प्रयत्न करे तोपण त्हेनी पहेली भूल पुनः पुनः त्हेना समक्ष खडी करी समाज, त्हेने नार्हिमतवान्.

બનાવી અને આ બીજી અવસ્થા કરતાં પહેલી તેણીની પતીતાવસ્થાજ તેને સુખાવહ કેમ લાગે, એ રુપસુંદરીના ઉપલા ઉદાહરણથી સારી રીતે લક્ષમાં આવશે. રુપસુંદરીને આવી અસહ્ય ટીકા સહન કરવાનાં અનેક પ્રસંગ ત્યારથીજ આવ્યા હતાં, પણ તે તેથી બિલ્કુલ ડગમગી નહીં, કિંવા પોતાના નિશ્ચિત માર્ગથી ચલતી પળ નહીં.

રુપસુંદરીના નિમ્નહ બદલ વાચકને આશ્ચર્ય લાગશે, પરંતુ તેણીના સ્વભાવના એક વિશેષ ગુણ તરફ લક્ષ આપીએ તો તેવું આશ્ચર્ય લાગવાનું કંઈ કારણ રહેશે નહીં. મનોવૃત્તિનું કાબેલપણું એજ તેણીમાં વિશેષ ગુણ હતો. આવા સ્વભાવના માણસો ઘણાજ વીરલ હોય છે.

સેર ! આ મામલો નવરા માણસોને તમાશારૂપ વ મોજના પકવાનરૂપ થયો અને તેનો યથેચ્છ સ્વાદ લેવા માટે તેવા પ્રકારના માણસો ભેગાં પળ થયાં, પરંતુ તેથી સંકટમાં સપડાયલા માણસોને કેવો ત્રાસ થયો તે ઉપરજ કહી ગયા. આખરે કેટલાક સમજુ મનુષ્યોએ, રાજદરબારમાં જઈ આ મામલાનો નિકાલ કરી લેવા તે બંને તરૂળ અને રુપસુંદરીના સાસુ-સસરાને સૂચના કરી અને તદ્દનુસાર તેઓ રાજસભામાં ગયાં.

આ વિલક્ષણ હકિકત સાંભળીને અને તે બંને તરૂળને જોઈ શ્રેણિકરાજાના દરબારના મનુષ્યો આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ ગયાં. આ વચ્ચે ન્યાયાધીશની જગ્યાએ ગુવરાજ અભયકુમારની

નિમણુક થઈ હતી. પહેલાં આવાજ પ્રકારના બે વિલક્ષણ કેસનો, અમયકુમારે પોતાના અલૌકિક ન્યાયચાતુર્યથી નિકાલ કરી, સત્ય બહાર પાડી શ્રેણિકરાજાને મદદ કરી હતી, જેથી તેમને આ મહત્ત્વની પદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી, તથાપિ આ હકિકત સાંભળી તેઓ છદ્મ થઈ ગયા. તેમણે તે બન્ને તરુણની તેમજ બીજા ઘણાજ જાણીતા મનુષ્યોની જુબાની લીધા છતાં પણ રુપસુંદરીનો સ્વરો પતિ કોણ તે તેઓ સમજી શક્યા નહીં.

આ વિચિત્રપૂર્ણ જગત્માં કેવલ બે માણસનો એક સરસ્વો ચંદ્રો હોય તે અસંભવનીય છે. એમાં તેમને બિલ્કુલ શંકા નહોતી અને તેથી આ બે પૈકી કોઈપણ હરામસ્ખોર હોવો જોઈએ તે વાત ખુલ્લીજ હતી; તોપણ આ બન્નેમાં હરામસ્ખોર કોણ અને તેનું પોગલ કેવી રીતે ખુલ્લું કરવું તેજ કામ કઠણ હતું, અને તે બાબત ઘણો વિચાર કર્યા છતાં પણ કાંઈ સુજ પડી નહીં. રુપ-સુંદરીની અગાડની અયોગ્ય વર્તણુક અને તે પ્રમાણેજ પછીથી તે જગ્યાએ ઉત્પન્ન થયેલી અઢલ સદ્ગુણપ્રીતિ આ બન્નેની માહિતી તેમને ઘણાજ સાક્ષીદાર પાસેથી મળી હતી. વઢી કેટલાક સાક્ષીદાર તરફથી તેનીના વિષયે આ સદ્ગુણ-પ્રીતિ એટલે કેવલ ઢોંગ છે એમ તેમને જણાવી તેમનું મન તે વિષયે કલુષિત કરવા પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ તે સફળ થયો નહીં; એટલુંજ નહીં પરંતુ તેમના મનમાં તેનીના માટે કરુણા ઉત્પન્ન થઈ અને તેનીની આ નવીન વિશુદ્ધ

प्रवृत्तिने पोषक एवोज न्याय पोताना हाथे तेणीने मळे एम तेओ मनमां ने मनमां परमात्मांनी प्रार्थना करवा लाग्या. खरेखर, सद्गुणनी किंमत नहीं समजनारा एवा एकाद न्याया-धिश पासे प्रस्तुत मामलो गयो होत, तो रुपसुंदरीनी पूर्व वर्तणुक तरफ लक्ष आपी ते बंन्नेमांथी तेणीनो कोईपण पति ठराववामां विलंब लागत नहीं.

अभयकुमारना लक्षमां एक विलक्षण कल्पना उद्भवी. तेमणे ते बंन्नेने जुदी जुदी ओरडीमां पूर्या अने तेमने 'जे आमांथी पोतानी मेळे बहार आवशे, तेज रुपसुंदरीनो खरो पति गणाशे' एवा प्रकारनी सूचना करी.

न्याय करवानी आ अजब रीत जोतांज ते बन्ने पैकी एक तरुण गभरायो अने मोटे सादे बोलवा लाग्यो:—

“ महाराज ! जो आपनो आवोज न्याय होय तो तेनो आ तमाशो पण शा माटे करो छो ? हाय रे दैव ! आ श्रेणिक-राजानो पुत्र, महान न्यायी कही सघळुं जगत् वाहवाह करे छे, पूंनु तेनो आज न्यायनो रस्तो के ? तेना तरफ पण शुं दोष ! हुंज जन्मथी बे नशीबवान ! छोड, राजपुत्र छोड, म्हनेज अहीथी काळुं करवा दे, एटले त्हेने न्यायनो आवो अजब तमासो करवानी महेनत पण पडशे नहीं. ” आ बोल बोलतांज त्हेनी आंखमां अश्रु भराई आव्यां. ते आथी पण वधारे बोलवा इच्छतो हतो, परंतु तेम करतां सिपाईओण त्हेने अटकाव्यो.

પરંતુ જે વાત એકને દુઃખપ્રદ થઈ તેજ બીજાને અત્યંત આનંદકારક દીસવા લાગી. આ રીતથી ત્હેને ઇટલો હર્ષ થયો કે, ત્હેના મનમાં ‘ હવે રુપસુંદરી મ્હારી, હવે રુપસુંદરી મ્હારી ’ એમ બોલતાં બોલતાં નાચવા લાગ્યો.

ત્હેનું પ્રત્યક્ષ નૃત્ય જો કે દરબારના માણસોને દેખાતું નહીં પરંતુ ત્હેના ઉપરના વિજયદર્શક ઉદ્ગાર સર્વેના સાંભળવામાં આવ્યા.

સ્વરો પ્રકાર શું છે તે આ પ્રમાણે બહાર પડ્યો. વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો આજ વચ્ચે આ મામલાનો નિકાલ કરવાને અમયકુમારને બિલકુલ હરકત નહોતી, કારણકે તે પ્રમાણેજ દરબારમાં ઇતર ચાળાક્ષ લોકોને પણ રુપસુંદરીનો સ્વરો પતિ કોણ છે તે હવે સ્પષ્ટ સમજાતું હતું, પરંતુ પોતાના ન્યાય-માંથી સત્યનો પ્રકાશ તદ્દન મૂઢ માણસના હૃદય પર પડે, એવીજ અમયકુમારની હમેશની ન્યાય કરવાની પદ્ધતિ હોવાથી આ વચ્ચે પણ તેમણે વિલંબ કર્યો.

આ પ્રમાણે થોડો વચ્ચે ગયો નહીં ઇટલામાં તેજ ઓરડીમાંથી બાકાના રસ્તે તે બે પૈકી એક જણ એકદમ બહાર આવ્યો !

આ વિલક્ષણ પ્રકાર જોતાંજ સઘળી સભા ક્ષણભર આશ્ચર્યમાં ચક્ક થઈ ગઈ, પણ તે સાથેજ રુપસુંદરીનો સ્વરો પતિ કોણ અને કંઈ અલૌકિક સામર્થ્યથી ત્હેનું આબેહુબ રુપ લેનાર હરામસ્વોર કોણ ? તે ત્યાં ભેગા થયલાં મનુષ્યોના લક્ષમાં આવવાને વિલંબ થયો નહીં.

પ્રકરણ ૬ કું.

સત્ય હકિકત જણાઈ આવી.

તરુણ બહાર આવતાંજ અભયકુમારે ‘ આ હરામખોરને પકડી રાखો ’ એવી એકદમ ગર્જના કરી, અને તેજ વચ્ચે તેને ચતુર્ભૂજ કરવામાં આવ્યો. પછી અભયકુમાર તેની

પાસે જઈ અત્યંત શાંતપણે બોલ્યા:—

“ તરુણ ગ્રહસ્થ ! તારે હજુ પણ જો મ્હારી પાસેથી દયાની અપેક્ષા કરવાની હોય તો પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરી સ્વરી હકિકત શું છે તે કહે. ”

હવે આડાઅવળાં વ્હાનાં કાઢવામાં પાડ્યો નથી એવું તે તરુણને સ્પષ્ટજાણું. પોતે સંપાદન કરેલા અલૌકિક સામર્થ્ય સાથે સ્વરી અક્કલ થોડી પણ રાખી હોત તો ઓરડીમાંથી વ્હાર નીકળવાનું આવા પ્રકારે મૂર્ખપણું કર્યું ન હોત અને ત્યારેજ રુપસુંદરીની પ્રાપ્તિની કાંઈપણ આશા રાખી શકાત, પરંતુ હવે તેનો શું ઉપયોગ ? તે કરતાં તેમને સઘળી સ્વરી હકીકત કહી તેમની દયાનીજ અપેક્ષા કરવી તેજ ઉત્તમ છે.

એમ વિચાર કરી, ત્હેણે પોતાના મ્હોંમાંથી એક ગુટિકા (ગોઝી) કાઢી અમયકુમાર સમક્ષ મુકી, પળ તે સાથે જે વિલક્ષણ ચમત્કાર બની ગયો તેથી સર્વ સભાસદ આશ્ચર્યના સમુદ્રમાં ડૂબવા લાગ્યા ! તે તરુણનું એકદમ રૂપાંતર થઈ સર્વ નગરવાસીઓનો પરિચિત ‘ દેવદત્ત ’ બન્યો !

વાચક ! આ તરુણનું મૂળ રૂપ આજ ! અને આ બીજો ત્રીજો કોઈ નહીં, પરન્તુ ત્રીજા પ્રકરણમાં રૂપસુંદરીને ધમકી આપી નિરાશ થયેલો અત્યંત પરિચયવાળો તે દેવદત્તજ. એણે આવી અલૌકિક કરામત ક્યાં અને કેવીરીતે સંપાદન કરી તે આગળ સ્હમજાશે.

સર્વ સભા શાંત થયા પછી તેણે પોતાની હકિકત કહેવાનો આરંભ કર્યો. પ્રથમ રૂપસુંદરીનો અંનં પોતાનો અચાનક મેળાપ કેવી રીતે થયો અને તે પછી કબુલ કર્યા પ્રમાણે તેણી પોતાની પાસે ન આવવાથી, તેણીના ઘેર જઈ, તેણીનું મન પોતા તરફ વાળવા પ્રયત્ન કર્યો, પળ તે નિષ્ફળ ગયો તે સર્વ હકિકત કહી આગળ બોલ્યો:—

“ તેણીએ આવા પ્રકારે મ્હારું મનોભંગ કર્યો પછી પળ મ્હને તેણીની પ્રાપ્તિનું ગાંડપણ લાગ્યું હતું. મ્હેં ઘણા પ્રયત્ન કર્યા, પુષ્કળ કુટળીઓને તેણીનું મન મ્હારા તરફ વાળવા માટે રોકવામાં આવી પળ તેનો કંઈ ઉપયોગ થયો નહીં ! માત્ર તે નીચ સ્ત્રીઓએ મ્હારા પૈસા પડાવ્યા ! આંખરે જારણમારણાદિ

વિદ્યા સંપાદન કરી રુપિણીને ઠેકાણે લાવવી કિંવા કોઈ વર્ણીકરણ મંત્ર સાધ્ય કરી, તેણીને પોતાની બનાવવી એવો મ્હેં નિશ્ચય કર્યો ! પરંતુ આ કામમાં પળ મ્હારી નિરાશાજ થઈ ! લફંગા અને લુચ્છા ગોસાઈઓએ મીઠી મીઠી થાપ મારી મ્હને ઘણોજ નચાવ્યો અને ઘરબાર વેચી જે પૈસા એકઠા કર્યા હતા તેમાંના ધણાજ સ્વરચી નાંચ્યા ! તથાપિ આટલું થવા છતાં પળ રુપસુંદરીને વશ કરી લેવાનો મ્હારો નાદ-વિચાર બિલ્કુલ ઓછો થયો નહીં. આ કામી શરીરને શારીરિક ત્રાસ પળ ઘણોજ સોસવો પડ્યો ! આવા પ્રકારની વિદ્યા જાણનાર મનુષ્ય અમુક ઠેકાણે રહે છે એમ મ્હને સ્થમજાય કે, ટાઢ તડકો ન જોતાં ત્યાં જતોજ ! પછીથી ગમે તે થાઓ ! !

“ ઠીક, માંત્રિકોને ગામોગામ શોધતા ફરવાનો એટલોજ ત્રાસ મ્હને ભોગવવો પડ્યો એમ નહીં, પળ એ વિદ્યા સાધ્ય કરવા માટે જુદાજુદા માંત્રિકો જે જૂદીજૂદી અગર એકજ જાતની સાધના કરવાને મ્હને કહેતા તે કરતાં છતાં પળ ફક્ત કહેલા ત્રાસ કરતાં પળ ઘણોજ ભયંકર ત્રાસ સોસવો પડ્યો ! ”

“ કોઈ નદીમાં ગળા જેટલા પાણીમાં બેસી મંત્ર સાધન કરવા કહેતું, ત્યારે કોઈ સ્મશાનમાં નળપણે ઊભા રહી સાધન કરવા ફરમાવતું ! કોઈના સાધનમાં ઝાઝે ઊંધા મસ્તકે ટંગાવાની જરૂર પડતી, ત્યારે કોઈ મલીન પદાર્થ સ્વાવા કહેતું ! ગ્રહણ, અમાવાસ્યા અને શનિવાર એટલે આ સાધવાનો શુભ દિવસ અને ઉત્કૃષ્ટ મુહૂર્ત એટલે રાત્રિના બારનુંજ ઠરેલું હોય ! ”

“ म्हें ए सर्व दिवस अने मुहूर्त साचव्यां, परंतु तेनो कंई फायदो नहीं, मात्र फजेती अने बेहाल ज थयो. ”

“ आं विद्या साधवा माटे केटलीक वखत रात्रे फरतां फरतां, लोकोए चोर समजीने घणो मार पण मार्यो अने ते म्हारे मुंगे म्होढे सहन करवो पडयो, अने नदीमां गळा जेटला पाणीमां शोध करतां करतां केटलीक वखत तळीए पण जई बेसतो. एक वखत नदीमां उभा रही मंत्रोच्चार करवा म्हों उघाडतो के तरतज तेमां पाणी भराई जई सदाने माटे बंध थवानो वखत आवतो. आ सिवाय कलाकनाकलाक आवा प्रकारे ठंडा पाणीमां गाळवानो महिना सुधी वखत आवतो ते जुदोज ! ”

“ एक वखत एक साधन माटे एक झाडे टंगाता, तेज झाड म्हारा शरीर उपर धसी आव्युं, परन्तु पाछळथी सहम-जायुं के हुं ज्हेनापर टंगातो हतो ते झाड तदन कोमळ छे. ”

“ तेमज एक वखत स्मशानमां म्हारा उपर जे प्रसंग आव्यो हतो ते घणोज भयंकर हतो, तेनुं स्मरण थतां हजु पण कंपारी छुटे छे. अमावास्यानी रात्रि हती, उंधा सूर्य मंत्र साधन करवानुं हतुं अने ते पण मनमां; गमे ते थाय तोपण म्होंमांथी एक शब्द सुद्धां काढवो नहीं एवो मारा गुरुनो हुकम हंतो. आ प्रमाणे म्हें साधनना कामनो आरंभ कर्यो अने थोडो वखत थयो नहीं एटलामां गामना लोको एक प्रेतने बाळवा

माटे त्यां लई आव्या. अंधाराने लीघे प्रथम तो हुं तेमनी नजरे पड्यो नहीं ! पण तेओए सळगावेला अग्निनो प्रकाश ज्यारे चारेतरफ प्रसरी गयो त्यारे तेओनी दृष्टि म्हारा उपर पडी, परन्तु म्हारी ते नग्न अथवा भेसुरमूर्ति जोतांज तेओमांना केटलाक बहुज व्हीकण माणसो, म्हने पिशाच समजी बूम पाडतां पाडतां दूर नाठा; जेओ अर्धा व्हीकण हतां तेओ स्थंभ माफक त्यांना त्यांज चोंटी गया अने केटलाक हिंमतवान मनुष्य खरी हकिकत शुं छे ते समजवा म्हारी पासे आव्या. '

प्रथम तेओए म्हने हांक मारी, पण हुं तेओने जवाब आपवाने थोडो सुतो हतो ? पछी तेओए म्हने खूब जोरथी हलाव्यो परन्तु बिरकुल हाल्योज नहीं. छेवटे हुं खरेखरो मृत्यु पामेलो छुं के जीवतो छुं ते जोवामाटे मने एक मोटो चीपीओ मार्यो, परंतु ' गमे ते थाय तोपण एक शब्द पण उच्चारवो नहीं ' ए अमारा गुरुजीनो हुकम म्हें अक्षरसः पाव्यो ! हवे तेओने एम पाकी खात्री थई के आ प्रेत-मुडतुं छे. तेओ ' राजद्वारे स्मशाने च य स्तिष्ठति स बांधवः ' एवा विचारना अत्यंत धार्मिक अने परोपकारी होवाथी म्हारा अनिवारसी अनाथ प्रेतने अग्नि संस्कार आपवो, ए तेओने पवित्र कर्तव्य समजायुं, तथापि नवी चीता रचवानी कडाकूटमां तेओ पड्या नहीं, कारण तेनी सामग्री तैयार न होती अने ते लाववा माटे घणोज बखत जाय तेम हतुं, आथी ए त्रासमां न पडतां सळगावेली चितामांज आ बीजीने (मने) पण आहूति आपवानुं ठराव्युं. "

“ આ વચ્ચે મ્હેં વિચાર કર્યો કે, શું ગુરુની આજ્ઞા તોડવી ? પરંતુ બીજાજ પહે એમ થઈ આવ્યું કે, સાધન માટેનો આજ વચ્ચે કેમ ન હોય ? માટે ગમે તે થાય તોપણ બોલવું કે હાલવું નહીં. આશ્વરે ચાર-પાંચ જુવાન માણસો મ્હારી પાસે આવ્યા અને મ્હને ડાંગરી તે સળગતી ચીતામાં પધરાવી દીધો. ડાંગરી ચીતા ઉપર મ્હને મૂકવામાં આવ્યો અને તેમાંના અંગારાની જ્વાળા મ્હારા શરીરને લાગવા માંડતાંજ સિદ્ધિ પરત્વે મ્હારો વિચાર અને ગુરુની આજ્ઞા ન તોડવાનો નિશ્ચય એકજ ક્ષણમાં નાશ થયો ! હું મોટા શંખધ્વનિથી ‘મરી ગયો ! મરી ગયો !! બચાવો, બહાર કાઢો’ એમ કહેતાં બહાર કૂદી પડ્યો. ”

“ આ વિલક્ષણ પ્રકાર જોતાંજ માત્ર ચીતા પાસે આવી ઉભેલા ઠાંકણ મનુષ્યો “ અરે ! ભૂત રે ભૂત ! સ્વેસ્વર ભૂત ! ” એમ કહી-દોડધામ કરી મૂકી દૂર નાઠા. ”

“ આ વચ્ચે જ્ઞેને અનાથ પ્રેત સમજી અગ્નિસંસ્કાર કર્યો તે સ્વેસ્વર પ્રેત નહીં, પણ કોઈ મહા બદમાશ સાધક હોવો જોઈએ, એમ તે પરોપકારી માણસોના લક્ષમાં આવવાને વાર થઈ નહીં. મ્હારા આ પાજીવણથી ચીતા ઢસઢી પડી, જેથી મૂલ પ્રેતના દહનમાં પણ ધક્કો પહોંચ્યો. આ જોતાંજ તેઓને સ્વૂંબ ગુસ્સો ચઢ્યો અને તે ગુસ્સામાં ચીતાની જ્વાળાથી પ્રથમ તો હું ‘અગ્નિમૂવો’ થઈ ગયો હતો તે તરફ લક્ષ ન આપતાં મ્હને યથેચ્છ સ્વાદ ચસાડ્યો ! ”

આ હકિકત બની ગયા પછી માત્ર જારણ, મારણ, વર્ષા-કરણ વગેરે વાચનમાં મારી પૂર્ણ નિરાશા થઈ અને મંત્રસાધકો

ઉપર પળ તિરસ્કાર છૂટ્યો, તથાપિ રુપસુંદરીની બાવતમાં મ્હારી ઘેલછા બિલ્કુલ કમી થઈ નહીં ! તેણીની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી તેની મન સુઝ પડે નહીં ! આવી સ્થિતિમાં હું એક સરખો જંગલે જંગલે ભટકતો હતો. એક દિવસે મ્હારા સુદૈવે પર્વતની ગુફામાં એક મહાત્મા મળ્યા. તે વચ્ચે તેમની સેવા કરી રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેમની સેવાથી થનાર પુણ્ય પ્રાપ્તિથી પળ રુપસુંદરીની પ્રાપ્તિ થશે એમ મ્હને લાગવા માંડ્યું. પછી હું તે મહાત્માની સેવા કરતો તેમની પાસે ઘણાજ દિવસ રહ્યો, પરંતુ મ્હારો તે નીચ હેતુ તેમને કહેવાની કદિપણ મ્હારી ઈમત થઈ નહીં. ”

આવી સ્થિતિમાં કર્મસંયોગે એક દિવસ હું જાગૃત થઈ જોવા લાગ્યો તો તે મહાત્મા—સિદ્ધપુરુષ પોતાની તૃણશય્યા પર નથી ! તેઓ ક્યાં ગયા, તે જાણવા સારુ નીરસ્ત્રીનીરસ્ત્રીને જોવા લાગ્યો, તો ગુફાની છેવટની ટોચ પર તેમની મૂર્તિ દૃશ્યમાન થઈ ! ત્યાં તેઓ શું કરે છે તે હું સુતાંસુતાંજ જોવા લાગ્યો. એક બચ્ચોલમાંથી કોઈ વસ્તુ લઈ, તે તેમણે પોતાના મ્હોંમાં નાંચતા મ્હને દેખાવું, પળ તે સાથે ચમત્કાર શું થયો ? તે મહાત્માનું એકદમ રૂપાંતર થઈ, અત્યંત કુરુપ વ કુષ્ઠરોગી એવો એક મીઠારી બન્યો. આ પ્રકાર જોઈ મ્હારા આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહીં. પછી તેઓ ત્યાંથી નીકળી ગયા, પળ ક્યાં ગયા અને શું કર્યું તે મ્હને બિલ્કૂલ સ્મૃતિમાં નહીં ! અગર તે સમજવાની મ્હેં દરકાર પળ રાખી નહીં ! પછી બીજા દિવસે

तेज वखते तेओ फरीथी त्यां आव्या अने म्होंमानी ते वस्तु पूर्वस्थळे मुकतांज तेओ पूर्वस्वरूपमां आवी गया ! आ बनाव पण म्हें सुतां सुतांज जोयो, तेथी ते साधुना लक्षमां आव्युं नहीं त्यार पछी पण ते महात्माए ते वस्तुथी पोतानुं रुपांतर करेलुं म्हें जोयुं, त्यारे ते वस्तुमांज ते अलौकिक सामर्थ्य होवुं जोईए एवी म्हारी खात्री थई. थोडा दिवस बाद एक दिवस ते महात्मा बहार गयेला होवाथी ते वस्तु शुं छे ते जोवा गुफानी टोचे ज्यां ते मुकेली हती त्यांथी ते काढी जोई तो ते एक गुटिका जणाई. (आपनी समक्ष मुकेली तेज गुटिका छे.) ते साथे तेनुं अद्भूत सामर्थ्य जोवानी इच्छाथी रुपसुंदरीना पति प्रमाणे म्हारुं रुपांतर थाओ ' एवी भावना धरी म्हें ते म्होंमां मूकी तो आश्चर्यनी शुं वात कहेवी ? हुं तइन ते प्रमाणेज बनी गयो. आ वखते म्हने जे आनंद थयो ते अवर्णनीय हतो. म्हने प्रत्यक्ष स्वर्गना किल्ला हाथ आव्या होय, ते प्रमाणे लागतुं. पछी हुं आगळ पाछळनो विचार न करतां त्यांथी एकदम न्हासी छूटयो. ते महात्मा आवी म्हने पकडशे के शुं ? एवी धास्ती लागती हती पण सुदैवे तेवुं कई बन्युं नहीं ! पछी केटलाक दिवसे अहीं आवी पहोंच्यो. अहीं आव्या पछी हुं आखो दिवस जंगलमां रही रात्रिए गाममां फरतो हतो. त्यारबाद गई काले रात्रे लाग जोई हुं रुपसुंदरीना घर पासे जई, मरधा प्रमाणे बोल्यो. ते साथेज मारी धारणा मुजब बनी आव्युं अर्थात् रुपसुंदरीनो

પતિ નિયમ પ્રમાણે સ્વેતરમાં જવા નીકળી પડ્યો. સ્વરીરીતે તે અપરાધિ હતી, પણ મ્હેં ઉચ્ચારેલા મરઘાના આવેહૂબ સ્વરથી તે ફસાયો ! ”

“ તે સ્વેતરમાં જવા નીકળતાંજ મ્હારા આનંદનો પાર રહ્યો નહીં ! હવે તેણીના પતિનું સ્વરૂપ લઈ તેણીના પ્રેમની યથેચ્છ મજાહ લેટવી એમ મેં ઠરાવ્યું. મ્હારું સર્વ બાબતમાં તેણીના પતિ જેવુંજ આવેહૂબ રૂપાંતર થવાથી તેણીને મ્હારા બદલ શંકા આવશે એવી કલ્પના પણ મ્હારા મનમાં આવવાને કાંઈ કારણ નહોતું. પતિ સમજી મ્હારાથી તે યથેચ્છ પ્રેમવિલાસ કરશે એવી મ્હારી પૂર્ણ સ્વાત્મી હતી. સ્વેતરમાં ગયા હતા અને પાછા કેમ આવ્યા ? એમ જો પૂછશે તો ત્હેનો ગમે તેવો મીઠો જવાબ આપીશ એટલે થયું !

સૌન્દર્યસંપન્ન રુપસુંદરીના પ્રેમામૃતનો આસ્વાદ પોતાને મળશે અને તેનાથી તૃપ્ત થયા પછી પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરી “ દેવદત્તે લીધેલી પ્રતિજ્ઞા કેવી સિદ્ધ કરી તે તેણીને કહી, તે કદાગૃહી, માની અને ઢોંગી લલનાનો ગર્વ નાશ કરું. ” એવા પ્રકારના વિચાર મનમાં કરતોકરતો તેણીની ઓરડીમાં પેઠો, પણ ત્યાં ગયા પછી સઘળી બાજી ફરી गई. મ્હને જેની કલ્પના પણ નહોતી તે વાત સ્વરી ઠરી ! ચતુર સ્ત્રીને મ્હારા વિષે પૂર્ણ સંશય આવ્યો અને તે મ્હારા સપાટામાંથી નીકળી गई ! આવો પ્રકાર બનશે એવી મ્હારા મનની કલ્પના પણ ન હોવાથી ઓરડીનાં બારણાં પહેલેથીજ બંધ કરી લેવાની સ્વચરદારી

કરી નહોતી, નહિતો તે વચ્ચે બઠાત્કારે પળ હું પોતાનો નીચ હેતુ સિદ્ધ કરવામાં આધુંપાહું જોત નહીં. માત્ર તે વચ્ચે તેણીની સદ્ગુણનિષ્ઠા અને શીલપ્રેમ કેટલાં જાગૃત છે એજ મ્હારા અનુભવમાં આવ્યું. ”

“ તથાપિ આટલી ચટપટ અને જન્મજન્મતારે પળ જે સાધન મળવું દુર્લભ છે, તે પ્રાપ્ત થયાં છતાં પળ નિષ્ફળ થયું એ જોઈ, મ્હને તે વચ્ચે કેટલું મયંકર દુઃખ થયું હશે એની માત્ર કલ્પનાજ કરો ! હું દુઃખથી અને પશ્ચાતાપથી માત્ર ગાંડોધેલો થવાની તૈયારીમાં આવ્યો હતો તથાપિ પ્રસંગ વિચારી તેણીને ફરીથી પોતાના સપાટામાં લાવવી એમ ધારી તેણીની પાછલજ દોડ્યો, પરંતુ તેણી પોતાના સાસુ-સસરાના આશ્રયમાં જઈ બેઠી. મ્હને તેણીના મનનું સમાધાન કરી, પાછી ઓરડામાં લાવવી એ ઘણુંજ વિકટ સ્હમજાયું, તથાપિ આખરે હું તેમાં ફત્તેહમંદ થયો અને તે પ્રમાણે હવે તેણીની સંમતિથી હું લઈ જાઉં તેટલામાંજ તેણીનો પતિ ત્યાં આવી દાખલ થયો. આ વચ્ચે મ્હારી જે મશ્કરી થઈ, તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ સ્હમજાવવું અશક્ય છે ! તેજ વચ્ચે રૂપસુંદરી બાબત મ્હારી નિરાશા થઈ, પરંતુ લીધેલા વેષને પૂર્ણપણે છેવટ સુધી જાળવી રાખવો, એવો અવિચાર થવાથી હું તેમનાથી વાદવિવાદ કરતોજ રહ્યો. ”

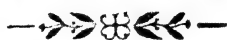
તેણીનો પતિ આવી સ્ત્રી વચ્ચે ત્યાં કેમ આવ્યો તે બદલ મ્હને પ્રથમ મોટું આશ્ચર્ય લાગ્યું, પળ રૂપસુંદરીનો સંશય

ખરો છે કે ઓટો છે તે જોવા માટે તેણીના સસરાએ સ્વેતરમાં પોતાના પુત્રની શોધ માટે નોકર મોકલ્યો હતો તેથી તે એકદમ ત્યાં આવ્યો એમ મ્હને પછીથી સ્મજાયું. ”

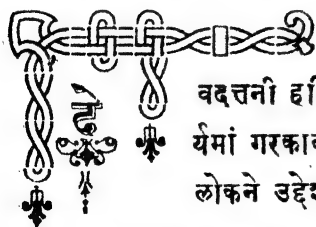
“ એ પછીની સર્વ હકિકત આપને માલુમજ છે ! મ્હારી સ્ત્રી હકિકત શું તે આજ ! હવે આપ મ્હને બચાવો યા મારો ! બાકી મ્હને મ્હારા નીચ કર્મનો હવે અત્યંત પશ્ચાતાપ થાય છે અને રહેલું આયુષ્ય કોઈપણ નિર્જન પ્રદેશમાં ઇશ્વરભક્તિમાં નિર્ગમવાનો મ્હેં નિશ્ચય કર્યો છે. આપ અત્યંત દયાલુ છો, મ્હાગે જો કે ભયંકર ગુન્હો છે તોપણ તેને યોગ્ય શાસનમઢી ચુક્યું છે એમ સમજી મ્હારા ઉપર ક્ષમા કરશો એવી આશા છે.”

❀❀❀ { પ્રકરણ ૭ મું. } ❀❀❀

>> દેવદત્તને ક્ષમા અને સત્યનો જય. <<<

વદત્તની હકિકત સાંભળી સર્વે મનુષ્યો આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ ગયા ! પછી અભયકુમાર લોકને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યા—

“ સમ્ય ગૃહસ્થો ! આ મામલાનો નિકાલ હવે થયા છતાં ગુન્હેગારની ઇત્થંમૂત હકિકત પણ આપણે ત્હેનાજ મોંઢેથી

સાંભળી છે. આ બાબતનું મૂળ કંઈપણ અલૌકિક ચમત્કાર હોવો જોઈએ એમ પ્રથમથીજ મ્હારા લક્ષમાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે બહાર કેવી રીતે કાઢવું તેજ અશક્ય હતું, છતાં તરતજ ત્હેનું યથાર્થ સ્વરૂપ બહાર પાડવાની આ સફળ થયેલી યુક્તિ મ્હારા મગજમાં આવી ! સાધારણ રીતે વ્યવહારમાં આપણને અનુભવ છે કે, ચમત્કાર પાછળ લાગેલા મનુષ્યને બિલ્કુલ અક્કલ હોતી નથી, કિંબહુના, જેને કોડીની પળ અક્કલ ન હોય એવાજ લોક ચમત્કારપ્રાપ્તિ પાછળ લાગેલા હોય છે, અને તેજ અનુભવ આપણને અહિંયાજ મળ્યો ! આ તરૂણ ગૃહસ્થને થોડી પળ અક્કલ હોત તો, તે બંધ કરેલી ઓરડીમાંથી બહાર આવવાનું આવું મૂર્ખપણું ન કરત, અને તેમ થયું હોત તો આપણું ન્યાયનું કામ આટલું સુલભ થયું ન હોત, તથાપિ ગમે તે થાય તોપણ અસત્ય કંઈ છેવટ સુધી ટકી શકત નહીં ! તે કદિ પણ બહાર પડતજ ! હશે, હવે આ ગૃહસ્થને ત્હેના કૃતકર્મનો પશ્ચાતાપ થયો છે અને નિર્જન પ્રદેશમાં રહી જિનેંદ્રસેવા કરવાનો ત્હેણે પોતાનો નિશ્ચય આપણને જણાવ્યો છે જેથી મ્હને લાગે છે કે, ત્હેને ક્ષમા કરવી એજ યોગ્ય થશે, સિવાય ત્હેણે પોતાના આયુષ્યનો જે આગલનો ધ્યેય ઠરાવેલો છે તે પણ એક પ્રકારની શિક્ષા પ્રમાણેજ છે ! ” પછી તે દેવદત્ત તરફ જોઈ બોલ્યા:—

“ તરૂણ ગૃહસ્થ ! ત્હેને પોતાના કૃતકર્મનો થયેલો-
પશ્ચાતાપ જોઈ હું ત્હેને ત્હારા અપરાધની ક્ષમા કરું છું. માત્ર

तहारे पोतानो जाहेर करेलो निश्चय अमलमां मुक्कवा माटे आज क्षणे अहींथी चालता थवुं जोईए. फरींथी तुं कोईपण जग्याए लोकवस्तीमां अटक्यो किंवा तहारो पश्चाताप खोटो छे एम अमने जणाई आवे, तो त्हेने ज्हेनी कल्पना पग थशे नहीं, एवी भयंकर शिक्षा तहारे भोगववी पडशे ! ”

अभयकुमारनुं आ भाषण सांभळतांज देवदत्तने घणुं लागीं आव्युं अने तेवीज स्थितिमां त्हेमना पगपर मस्तक मुक्की, एक सरखो अश्रुवर्षाव करवा लाग्यो. हमेशना माटे त्हेना मनपर एटलुं विलक्षण परिणाम थयुं के, त्हेने ते न्यायाधीश न लागतां साक्षात् ईश्वरज भासवा लाग्या.

पछी पोतानुं मस्तक उठावी लई रूपसुंदरी तरफ वळ्यो अने तेणीना पगपर मस्तक मुक्की बोल्यो:—“ भगिनी ! आ पतीत बंधुए त्हारी साथे जे नीचपणाथी वर्तन कर्युं, ते बदळ अंतःकरणपूर्वक त्हारी क्षमा मांगे छे ! त्यारे ते सर्व अपराध वीसरी जई आ दयासागर न्यायमूर्तिप्रमाणे तुं पण क्षमा कर. व्हेन ! आ अधमने पोताना कृत्यकर्मनो पश्चाताप थवामां, म्हारा सर्व नीच मनोविकार शांत बनवामां, किंबहुना म्हारुं सर्वस्व परिवर्तन थवामां तहारोज अचळ सद्गुणप्रेम कारणभूत थयो, माटे हुं जन्मजन्मांतरे पण तहारोज ऋणी रहीश ! ”

आ वखते ज्हेनी आंखमांथी अश्रुबिंदु नीकळ्या नहीं होय, एवा मनुष्य त्यां भाग्येज हशे !

रूपसुंदरीए त्हेने अंतःकरणपूर्वक क्षमा करतांज ते त्यांथी नीकळी पडयो.

ત્યારબાદ અમયકુમારે રુપસુંદરીના પતિનો હાથ તેણીના હાથમાં આપી કહ્યું:—

“પ્રિય ભગિની ! ફરીથી એકવાર ત્હારા સ્વરા પતિથી હું ત્હારું પાણીગ્રહણ કરાવું છું. સદૈવે મ્હને આ કામમાં યશ આપી, ત્હારા સદ્ગુણનાં મીઠાં ફલ ત્હને મળ્યાં તે બદલ મ્હને અતિશય આનંદ થાય છે ! ત્હેં જે વ્રત લીધું છે, તે આવાજ નિશ્ચયથી પાઠ ! સંકટથી બિલકુલ બહીશ નહીં ! સદ્ગુણી માણસના અચળ નિશ્ચય આગળ સંકટનો બિલકુલ ટકાવ થતો નથી, તે હવે ત્હારા ઉદાહરણ ઉપરથી જ ખુલ્લું છે. પોતાનું પાતિવ્રત્ય ભંગ ન થવા દેવાની બાબતમાં ત્હારો નિશ્ચય જોઈ મ્હને જે આનંદ થયો તે કહી સંભળાવવો અશક્ય છે ! જાઓ, હવે સુખેથી રહો, ત્હમારું સદૈવ કલ્યાણ થાઓ !

આ વચ્ચે અમયકુમારનું ન્યાયચાતુર્ય અને રુપસુંદરીની સદ્ગુણનિષ્ઠા એ વિષયે ત્યાં એક સરખો જયજયકાર થયો. ત્યાર બાદ તે પતિપત્નિ પોતાના માતાપિતાસહ મોટા આનંદથી ઘેર આવ્યાં અને રુપસુંદરી, પોતાના પતિ સહિત પોતાના સદ્ગુણનાં મિષ્ટ ફલો ચાખતી અતિ આનંદમાં કાઠ નિર્ગમન કરવા લાગી.

२२ श्री महावीर चरित (निर्वाणकांड भाषा—गाथा

अन निर्वाण पूजनसहित हिंदी २०००) ०)-॥

*२३ श्री कुंदकुंदाचार्यचरित्र (गुजराती १७००) ०)≡

*२४ श्रविकाबोधस्तवनावली (गुजराती—हिंदी २०००)०)-

२५ आपणी स्थितिमां शु संतोष राखवो जोइए(२०००)०)=

*२६ श्री श्रीपालचरित्र (हिन्दी २०००) १)=

२७ श्री जम्बूस्वामी चरित्र (हिंदी भाषा २०००) ०।

२८ प्रातःस्मरण मंगलपाठ (हिंदी २०००) ०।

२९ श्री दशलक्षण धर्म (कथा सहित. हिंदी २०००) ०।-

३० त्रेपनक्रिया विवरण (गुजराती २०००) ०)-॥

३१ श्रेणिकचरित्र (हिंदी १००० पृ. ४०० पाकुं पुंटुं) १॥

३२ जिनचतुर्विंशतिकाव्य (हिन्दी प्र. २२००) ०)-

*३३ इश्वरका कर्तृत्वं (हिन्दी) विनामूल्य

३४ तत्त्वार्थसूत्र (गुजराती टीका ५०० पृ. २००) ०॥=

३५ जीवविचार (गुजराती २१००) ०)=

३६ सागारधर्माभृत पूर्वार्द्ध (पृ. ३५०. प्र. २२५० हिन्दी) १॥

३७ श्राविका सुबोध (गुजराती प्र. २१००) ०।=

३८ बालशिक्षा (हिन्दी २१००) ०)-॥

३९ रूपसुंदरी (गुजराती २१००) ०।

४० हिंदीभक्तामर और प्राणप्रिय काव्य (हिन्दी २०००)०)-

उपलां पुस्तको तथा सर्वे प्रकारनां हिन्दी गुजराती भाषानां
जैन पुस्तको तेमज पवित्र काश्मीरी केशर मळवानुं स्थळ—

मेनेजर—“दिगंबर जैन पुस्तकालय”—सुरत.

* आ निशानवाळां पुस्तको सीलकमां नथी.

જાળવાયોગ્ય સમાચાર.

સૌથી ઉત્તમ કેશર કાશ્મીરમાં પાકે છે અને એજ કેશર વિલાયતી કેશર કરતાં ભાવ, ગુણ અને શુદ્ધતામાં ચઢતું હોય છે.

દરેક જૈનને પવિત્ર કેશર વાપરવાનો સ્વપ્ન પડે છે જેથી દરેકને શુદ્ધ સ્વદેશી કેશર હર વખતે મળી શકે માટે ' પવિત્ર કાશ્મીરી કેશર ' સુરતના દિગંબર જૈન પુસ્તકાલયમાંથી માત્ર એક રૂપ્યે તોલાથી સર્વેને છુટક તથા જથાબંધ પુરું પાડવામાં આવે છે.

સમગ્ર જૈનોમાં માત્ર “ દિગંબર જૈન ” માસિકજ એક એવું પત્ર છે કે જે દર વર્ષે ચિત્રાવિચિત્ર ગ્રાસ અંક તથા પંચાંગ ઉપરાંત હિન્દી-ગુજરાતી ભાષાનાં અનેક પુસ્તકો ભેટ આપે છે, જ્યારે એનું વાર્ષિક મૂલ્ય માત્ર રૂપ્યા પોળાવેજ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં ઘર્નાજ સસ્તી કિંમતે જૈન પુસ્તકો મળી શકે તે માટે સુરતમાં ' સસ્તી જૈન ગ્રંથમાળા ' સ્થપાઈ છે, જે દર વર્ષે પોસ્ટેજ સાથે માત્ર આઠ આનામાં ૪૦૦ પાનાનું વાંચન પુરું પાડે છે.

સસ્તી જૈનગ્રંથમાળા (સુરત)નો પ્રથમ મળકો 'ચેતન-કર્મ-ચરિત્ર જે ૨૨૬ પૃષ્ઠનો છે, તે માત્ર ચાર આનાની કિંમતે છુટક મળી શકે છે.

Printed by
Matubhai Bhaidas at K. A.'s. the “Surat Jain”
Printing Press, Khapatia Chakla-Surat.

Published by
MOOLCHAND KISANDAS KAPADIA.
Chandawadi—Sruat.

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय